

श्री आदीश्वर परमात्मने नमः

:: सम्यग्दर्शन ::

का

:: प्रकटीकरण ::

जोधपुर निवासी स्व० सेठ श्री हनुमन्तजी सा० पगारिया
के सुपुत्र सेठ श्री पारसमल्लजी तथा उनकी
धर्म पत्नी सूरजकुमार बाई के वर्षों तप
पारणा निमित्त

सादर भेंट !

अक्षय्य एतीया सन् २०२५

प्रवचनकार

व्याख्यान वाचस्पति आचार्यदेव

श्री विजयराम चन्द्रश्रीश्वरजी महाराज

प्रकाशक

विरव शान्ति प्रकाशन,

C/o शोरीलाल नाहर, प्रधानाध्यापक

श्री शान्ति जैन विद्यालय,

व्यावर (राज०)

प्रकट प्रभावी अचिन्त्यचिन्तामणि

प्रकाशकीय निवेदन

“दसण भट्टो भट्टो, दसण भट्टस्य नत्थि निम्बाण ।

चरण रहिया सिज्झति, दसण रहिया न सिज्झति ॥”

सम्यग्दर्शन से रहित आत्मा भ्रष्ट है। उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। उसके भव भ्रमण का अंत नहीं आ सकता। चारित्र्य (द्रव्य-चारित्र्य) से रहित जीव तो सिद्ध पद को प्राप्त हो सकता है परंतु सम्यग्दर्शन से रहित आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। समग्र धर्मों का मूल यदि कोई एक तत्व हो सकता है तो वह सम्यग्दर्शन ही है। जैसे मूल के अभाव में कोई भी वृक्ष अधिक दिन तक स्थिर नहीं रह सकता वैसे ही सम्यग्दर्शन के अभाव में कोई भी धर्म स्थिर नहीं रह सकता।

वृक्ष के मूल एवं जड़ के कारण ही वृक्ष की सारी पत्तियां हरी भरी रहती हैं, उसमें फल फूल लगते हैं और वह वृक्ष विक्रोसोमुख बनता रहता है, परंतु यह तभी तक है जब तक कि वृक्ष का मूल एवं वृक्ष की जड़ हरी भरी बनी रहती है।

जो सत्य एक वृक्ष के सम्बन्ध में है वही सत्य अध्यात्म साधना के सम्बन्ध में है। अध्यात्म साधना का मूल आधार सम्यग्दर्शन ही है। सम्यग्दर्शन से ही अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि व्रत फलते फूलते हैं। श्रावक जीवन की मयादा का मूल आधार भी सम्यग्दर्शन ही है। इसी के आधार पर श्रावक का जीवन निर्मल और स्वच्छ रहता है? साधु जीवन के व्रत एवं नियमों का आधार भी वही सम्यग्दर्शन ही है। यदि सम्यग्दर्शन नहीं है तो साधुत्व भाव भी उसमें कैसे रह सकता है?

फिर भी साधन के अंतरंग में जब तक सम्यग्दर्शन की ज्योति है और जब तक उसके जीवन के वण २ में सम्यग्दर्शन की भावना

परिव्याप्त रहती है तब तक उसकी साधना फलप्रती एव कल्याण कारिणी बनती है ।

पूज्यपाद व्याख्यान वाचस्पति आचार्य देव श्रीमद् विनयरामचन्द्र सूरेश्वरजी के व्याख्यानों में सम्यग्दर्शन की अद्भुत महिमा आदि का वर्णन सुन कर जोधपुर निवासी स्वर्गस्थ सेठ रूपराजजी साहन गोहिया के सुपुत्र सेठ श्री पारसमलजी की भावना हुई कि आचार्य महाराज साहय के व्याख्यान 'सम्यग्दर्शन तु प्रकटीकरण' जो पहले गुजराती में छप चुके हैं, उनका हिन्दी संस्करण छपवा कर अक्षय तृतीया को वर्षा तप के पारये क उपलक्ष में वितीर्ण किये जायें ।

यह भावना उठाने पूज्यपाद शांत मूर्ति ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आचार्य देव श्री कैलाश सागर सूरेश्वरजी महाराज तथा उनके प्रशिष्य रत्न उपदेशपट्ट मुनि श्री पद्मसागरजी को व्यक्त की । उ हाने इसकी अनुमोदना करते हुए इसे मूर्त रूप देने की हमें आज्ञा फरमाई ।

पूज्यों के आदेश को शिरोधार्य करते हुए समयाभाव होने हुए भी यथाशक्य भावनानुसार तैयार करवाने का प्रयत्न किया है । परिशिष्ट में महामागलिक श्री नवस्मरणादि तथा पूज्यपाद परमाराध्य योग मूर्ति श्री पर्याम भद्र कर विजयगी महाराज की वाणी के दो लेख धर्म मंगल और जीवन सफलता भी सुज्ञ पाठकों को उपयोगी समझ कर छपवा दिये हैं ।

अल्पज्ञता एव दृष्टि दोष के कारण जो त्रुटि रह गई हो उसके लिये हादिक क्षमा प्रार्थी हूँ । शिवमस्तु सर्वानगत ।

आचार
चैत्र शुक्ल प्रयोदशी

ममत् २०२५

विनीत,
श्रीरीलाल नाहर

श्री बीतगगाय नम

नित प्रभार भी अरिहन् प्रभु की आत्मा अपने सम्यक्त्व की शुद्धि करते हुए अपने त्यागात्मिक केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रगट करने में समर्थ बनी उसी प्रकार यदि हम भी सम्यक्त्व की शुद्धि में रत हो जायें तो एक दिन ऐसा आ जायेगा कि उस दिन अपना त्यागात्मिक केवल ज्ञान रूपी प्रकाश प्रगट हो जायेगा। जो मन्वात्मा सम्यक्त्व शुद्धि की साधना करते हुए अपनी आत्मा को निर्मल बनाती हैं वे निश्चय ही केवल ज्ञान रूपी आत्मप्रकाश का प्रदीपन करने वाली बनती हैं।

जैन कुल में जन्म लेने वाली पुण्यशाली आत्माओं को यदि अभी तक सम्यक्त्व की प्राप्ति न हुई हो तो भी सम्यक्त्व का स्वरूप श्रवण कर सम्यक्त्व रत्न प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा तो जागृत हो उठती है क्योंकि अपना लक्ष्य मिट्टु मोक्ष है। मोक्ष मार्ग की सच्ची और सकल आराधना सम्यक्त्व विना सम्भव नहीं। यदि यह बात हृदयगत हो जाये तो फिर सम्यक्त्व प्राप्ति हेतु आत्म शुद्धि की ओर लक्ष्य जाना त्यागात्मिक है। जैसे आत्मा की आवश्यक शुद्धि करने पर ही केवल ज्ञान गुण प्रगट होता है वैसे ही आवश्यक शुद्धि करण होने पर ही आत्मा में सम्यक्त्व गुण का प्रगटीकरण होता है। सम्यक् दशन प्राप्त करने की आकांक्षी मन्वात्माओं को अपनी आत्मशुद्धि साधना के लिए पुम्पार्थ करना ही पड़ेगा।

‘सम्यक्त्व की शुद्धि साधना’ का अर्थ भी वस्तुतः ‘आत्म शुद्धि साधना’ ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाली आत्माओं को जिस प्रकार आत्मा की परम शुद्धि साधना-माग पर जैसी प्रतीत होती है वैसे सम्यक्त्व रहित आत्माओं को नहीं होती। परन्तु सम्यक्त्व गुण का आकाशी भव्यात्मा बोध का प्राप्त होने हुए हम प्रसार की प्रतीति का प्रादुर्भाव करने के लिए प्रयत्नशील होती है।

मोक्ष मार्ग साधना में अन्तरायभूत सब से बड़ी वस्तु राग द्वेष की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को आत्मा अपने अपूर्व परिणाम से जब भेद-हाले तो मिथ्यात्व का उपशम या क्षायोपशम सम्पन्न हो जाता है। मिथ्यात्व का उपशम अथवा क्षायोपशम होते ही समामी की विद्यमानता में मोक्ष साधनामार्ग पर दार्ष्टिक प्रतीति होनी सहज हो जाती है।

एक बात तो निश्चित है कि हम सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हो अथवा सम्यक्त्व प्राप्त करने के आकाशी हो, दोनों ही दशाओं में आत्म शुद्धि साधना आवश्यक है।

आत्मा की वास्तविक हानिकारक वस्तु क्या है ?

बाह्य दुःख और बाह्य शत्रु अथवा अभ्यन्तर दुःख और अभ्यन्तर शत्रु ?

जरा विचार करें कि आत्मा को हानि पहुँचाने में बाह्य दुःख और शत्रुओं का कितना सामर्थ्य है। अधिकतर व्यक्तियों की ऐसी धारणा है कि हमें दुखी करने वाले, सुख से वञ्चित करने वाले,

और हमारा अहित करने वाले बाह्य दुःख और बाह्य शत्रु हैं। परन्तु ऐसी मान्यता अज्ञान पूर्ण है।

कोई भी बाह्य दुःख हमारे पापोंद्वय विना उत्पन्न नहीं हो सकता और कोई भी बाह्य शत्रु हमारे पाप के उदय विना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके यह बात तो सर्व विदित है कि बाहर के भयंकर दुःख और भयंकर आक्रमण के मध्य भी अनेक महात्माओं ने मुक्ति प्राप्त कर ली।

बाह्य दुःख और शत्रु तभी हमारे लिए हानिकारक बन सकेंगे, जब हम स्वयं अपने शत्रु बन जायें अर्थात् हम अपने अभ्यन्तर शत्रुओं के अधीन हो जायें तभी बाहर के दुःख अथवा शत्रु द्वारा हमें हानि छटानी पड़ती है। इस प्रकार कि यदि हमने पूर्व पाप किया होगा। तभी हमें दुःख मिलेगा और दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति शत्रुता तभी धारण करेगा, यदि पूर्व में हमने उस के साथ शत्रुता की होगी।

अतः जरा विचार करें कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें अपना ही शत्रु बना देती है।

अभ्यन्तर दुःख तथा अभ्यन्तर शत्रु अन्तर के जो शत्रु हैं उन का आत्मा पर जो प्रभाव है वही वास्तविक दुःख है। इसी दुःख में से सभी दुःखों की उत्पत्ति होती है।

आत्मा का वास्तविक अहित करने वाले रागादि अभ्यन्तर शत्रु हैं और इन्हीं के कारण आत्मा को महान् हानि छटानी पड़ती है।

यह बात अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता है कि राग द्वेष मोह मान, माया और शोभ आदि ही आत्मा के लिए बुरा

हा हुआ राग हमें दुःख रूप प्रतीत होता है। आज हमें लाख रूपों का अभाव दुःखदायी लगता है परन्तु निचार करें कि इस दुःख को नाश करने की इच्छा और उस ही प्राप्ति हेतु परिश्रम द्वारा आत्मा का कितना कष्ट उठ जाता है। यदि हम लाख रूपों की इच्छा और उसका राग टाँडने को तत्पर नैं तो आत्मा का कष्ट शान्त हो गया। इसलिए यह बात समझ लेनी चाहिये कि हमारे लिए आस्तित्व हानिकारक अभ्यन्तर शत्रु रागादि हैं।

सम्यग्दृष्टि को रागादि कष्टदायक लगने हैं। सम्यग्दर्शन के स्वरूप का विचार आने से तथा सम्यग्दर्शन प्राप्ति की इच्छा जागृत होने से भ्रम-आत्मा रागादि को ही अपने लिए हानिकारक मानती है। शास्त्रकार महात्माओं का कथन है कि 'सम्यग्दर्शन' आने पर नरक और तिर्यक् गति के द्वार बन्द हो जाते हैं। स्वर्गीय और मानुषिय सुख स्थायी हो जाते हैं इस कथन का परमार्थ समझने की आवश्यकता है। सम्यग्दर्शन के आने पर उसका मन स्वयं ही मोक्ष मार्ग की आराधना में तत्पर होता है। और उसकी साधना हेतु सम्यग् चारित्र्य ग्रहण करने की भावना जागृत हो जाती है। ऐसा होते हुए भी यह तो शक्य है कि अत्रिरति के उदय से सम्यग्दृष्टि आत्मा विरति का एक पञ्चकल्याण धारण न कर सक परन्तु वह अपने लिए वास्तविक हानिकारक रूप तो रागादि को ही मानता है और परिणाम स्वरूप अत्रिरति को बहुत बुरा मानता है। उसकी आत्मा अत्रिरति में आनन्द का अनुभव नहीं करती अपितु उसके त्याग के लिए मर्दय उत्सुक रहती है।

साप और सिंह द्वारा अजीबसा पालन करने वाले को यदि पूछा जाय कि आपने सर्प सिंह कैसे लगात है ? यद्यपि उसने उन्हें

आजीविका का साधन बनाया हुआ है, धान दियावे में सिंह को कुत्ते की भाँति और सर्प को सिलौने समान क्रीड़ा कराता है तथापि अन्दर हृदय में तो उसे माप और सिंह भयकर ही लगते हैं। अतः वह उन से सावधान रहता है कि वहाँ मेरी मूल पर इनके द्वारा मुझे प्राणों से हाथ धोना न पड़े। ठीक उसी तरह सम्यग्दृष्टि रागादि शत्रुओं को पहचानता है। उसे इनसे सगत नहीं पड़ती है। परन्तु भीतर मन में वह इन्हें रिपूँके जन्तुओं के समान मानता है। इसी कारण यह बात कहनी भी असंगत नहीं है कि जिसमें सम्यग्दर्शन प्रकट हो चुका है और जो जामृत है वह तो न सुख से सो सकता है और न सुप्त से उठा सकता है। समार के सय सुप्त उसे देख और भयकर लगते हैं। यह वस्तुस्थिति भली भाँति लक्ष्य में रखने योग्य है।

आन कह व्यक्ति अज्ञानता बश ऐसा कह देते हैं कि सम्यक्त्व तो महा गुण है परन्तु चारित्र्य आवश्यक नहीं है और इस बात की पुष्टि में वे शास्त्र वचन उपस्थित करते हैं कि—

“चारित्र्य त्रिण लहे शारत पदनी ममक्ति विण नहिं कोई रे।”

परन्तु इस प्रकार बयन करने वाले भूल जाते हैं कि सम्यक्त्व तो चारित्र्य प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न करता है। उपरोक्त शास्त्र वचन तो द्रव्य चारित्र्य की अपेक्षा से कहे गये हैं। मात्र चारित्र्य की अपेक्षा से यह बात नहीं कही गयी। शारवत सुख प्राप्ति हेतु चारित्र्य की आवश्यकता नहीं, ऐसा इस शास्त्र वाक्य का अभिप्राय नहीं। आत्मा में सम्यग्दर्शन प्रकट हो चुका हो और कदाचित् द्रव्य चारित्र्य प्राप्त न हुआ हो तथापि वह सम्यग्दृष्टि अपने सम्यक्त्व का शुद्धि करण करते हुए अपनी आत्मा की ऐसी निर्मलता सिद्ध कर लेवे कि जिससे वह भीतरांग दशा को प्राप्त कर सके—यह बात बिल्कुल सम्भव है

केवल मात्र प्राप्त करे ही वह तत्काल मुक्ति पुरी में भी पहुँच जाय यह भी शक्य है परन्तु उस सम्यग्दृष्टि ने मोलह कषायों का पूर्ण क्षय तो किया ही होगा। मोलह कषायों के क्षय बिना किसी की भी वीतराग दगा की प्राप्ति सम्भव नहीं तथा चारित्र के रोधर कषायों का क्षय ही तो मात्र चारित्र की प्राप्ति है। यदि किसी की मायना ऐसी हो कि सम्यक्त्व प्राप्त कर लेने पर चारित्र पालन में दृढ़ जागरे तो उसे सम्यक्त्व की नहीं अपितु तीव्र मिथ्यात्व की प्राप्ति होगी। हातकय वह बात भी समझ लेनी चाहिये कि 'सम्यग्दर्शन के अभाव में सच्चा चारित्र भी प्राप्त नहीं हो सकता।'

सम्यक्त्व क्या कार्य करता है ?

यह जीव को घोघ पाठ देता है कि "सिद्ध करने योग्य केवल एक मोक्ष ही है। इस मोक्ष की मायना हेतु केवल मात्र श्री निनकषि त मोक्षमार्ग ही अराधना करने योग्य है। संसार का कैसा भी सुख हो परन्तु उसमें निम्न होना श्रेयस्कर नहीं तथा संसार का कैसा भी दुःख हो उसे सहन कर लेना ही फलपाण्डारी है।

इसलिए सम्यग्दर्शन गुण को प्राप्त करने वाली भङ्गात्माभा को संसार का सुख छोड़ने और दुःख को सहन कर लेने का अभ्यास करना पड़ता है। यद्यपि उन्हेंने अभी तक ससारिक सुख का राग पूर्णतः छोड़ा नहीं तथा दुःख का द्वेष पूर्णतः लुप्त हुआ नहीं तथापि "ये राग द्वेष मेरे लिए अहितकर है" इस बात की उन्हें पूरी प्रतीति एवं श्रद्धा होती है। जब कभी अंदर बैठे हुए ये राग द्वेष सम्यग्दृष्टि जीव को सुख के लिए ललचाते हैं अथवा दुःख से डराते हैं तो वह जीव उनका सामना करता है। कमाधीन वह सुख की ओर खिसक भी जाय, दुःख से भाग भी जाय, परन्तु अंदर से मायवा यही रहती

है कि मैं यह ठीक नहीं कर रहा हूँ। यह मेरे लिए अहितकर है इस कारण सम्यग्दृष्टि आत्मा में राग द्वेष के परिणाम कभी भी तीव्र नहीं हो सकते।

बद्धचित् आत्मा प्रमाद में फँस जाय और राग द्वेष के परिणाम तीव्र बन जावें, तो आत्मा में सम्बन्ध के परिणाम जाते रहेंगे। अतः सम्यग्दृष्टि जीव भी कई बार सुख के कारण अथवा दुःख के कारण सम्यग्दर्शन से वंचित हो जाता है।

भगवान् महावीर देव की आत्मा मरिची के भव में इन्हीं दुःख सुख के परिणामों में फँस जाने के कारण पहले चारित्र्य से वंचित हुई थी और फिर सम्यक्त्व से। जब उन महापुरुषों को भी इस प्रकार एवं सम्यक्त्व से वंचित होना पड़ा तो सामाजिक सुख के लोभ और दुःख के द्वेष से हमारी क्या दशा होगी यह बात त्रिचारणीय है। हमें इस प्रकार का विचार करना चाहिये कि हमारे भगवान् कठोर तपश्चर्या का आचरण कर मोक्ष को प्राप्त हुए। कई मुनि महात्मा अपने शरीर के चले २ मुक्ति सुख के अधिकारी बने तो एकांत सुख में भग्न बने हुए हमारी क्या दशा होगी ?

यह बात तो समझनी ही पड़ेगी कि जब तब समाज का सुख आर्थात् को घुरा नहीं लगेगा तब तक धर्म हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। सामाजिक सुख अर्हचक्रलगे जिना यद्यपि धर्म क्रिया सम्भव है तथापि उस धर्म को हृदय में स्थिर करने हेतु समाज के सुख को फैलाने के समझना एवं इस बात को अच्छी तरह से हृदयगत करना ही पड़ेगा।

सुभाषित

- १ इस ससार में जिमी को देने योग्य केवल श्री अरिहत का धर्म है।
- २ विपत्ति वास्तव में विपत्ति नहीं, प्रभु को भूलना ही विपत्ति है।
सम्पत्ति वास्तव में सम्पत्ति नहीं, प्रभु की स्मृति ही सम्पत्ति है।
- ३ सम्यग्दृष्टि की आरंभ समक्ष चौबीस घण्टे आत्मा ही रहती है।
- ४ इच्छा दुःख को उत्पन्न करती है सुखी यही है जिस ने इच्छा का निरोध कर लिया है।
- ५ ससार में जरूरतें बहुत हैं, ये इच्छा को उत्पन्न करती हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए पाप करना पड़ता है, पाप से दुःख होता है, मोक्ष में सुख है क्योंकि वहाँ कोई जरूरत नहीं।
- ६ सम्पत्ति में आनंद न भनाओ वह पूर्ण पुण्यों का क्षय करने वाली है, तथा विपत्ति में दुःखी न बनो इस से तो पूर्ण के पाप कटते हैं।
- ७ सुख को उदासीनता पूरक और दुःख को प्रलम्बता से भोगना सीखो।
- ८ तुम्हारे वर्तन से किसी को दुःख उत्पन्न न हो।
- ९ यदि या २ ज्ञान की इच्छा पाप है पर तु भक्ति अथवा दया से विठाने की इच्छा धर्म है। पहले में राग है दूसरे में त्याग है।
- १० लक्ष्मी सब मन्यों की जड़ है। इसे छाने की इच्छा न करो।
यदि आती हो तो सटुपयोग द्वारा निकालने में नरो रहो।

• श्री शंकराचार्य पार्षनायाय नमः •

सम्यग्दर्शन

का
प्रकटीकरण

— * —
१ सम्यग्दर्शन की भूमिका ।

जीव की रचि धर्म की ओर कर भुक्तता है ?

अनंतोपपाती शास्त्रकार परमर्षि करमाने हैं कि विवेकशील प्राणी के लिए यदि इस ससार में सर्व प्रथम प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है तो वह सम्यग्दर्शन है क्योंकि इससे प्राप्त किये बिना प्राणी के लिए अन्य जो कुछ प्राप्त करने योग्य है, उसे और उससे प्राप्ति के साधनों को वह न तो स्पष्ट कर सकता है और न ही उनका तत्त्विक रूप में व्याख्यान ही कर सकता है। सच्ची शांति इसे कहते हैं इसका भी उस प्राणी को बोध नहीं होता ।

आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त कराने वाला प्रथम गुण सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन गुण आत्मा की सच्ची शांति प्राप्त कराने में तत्त्व है एसा इस प्राणी को अनुभव होना चाहिये। भव्य

आत्मा रो ही ऐसा आभास होता है, परन्तु इसमें किण स्वभाव में भय
 ऐसे भी जीव की भविष्यता का परिपक्व होना अवश्यम्भावी है।
 उसका पात्र का भी परिपाक होगा चाहे। इस सब का मिश्रण
 पुण्य के योग में ही हो सकता है। प्राणी को सम्यग्दर्शन प्राप्त करने
 का मातृ हो यम किण अनन्त प्रकार की मायमयी भी मशयक
 होती है।

यदि हम विचार करें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि पुण्योदयमें
 मिलने वाली उस मायमयी को तो दफने प्राप्त कर लिया है।
 अब तो मुख्य हमें पुण्यार्थ की ही आवश्यकता है। परन्तु इस
 सत्ता में पुण्य में मिले हुए सुख जैसे हैं कि जीव जब तब सही दिशा
 की तरफ चले नहीं जाता और विचारशील नहीं बनता तब तक
 इन सुखों के प्रति रही हुए राम की सीखता उसकी चिन्ता को ऊपर
 उठाते ही नहीं देती। इन सुखों पर लगे हुए जीव की लालसा बनी
 रहेगी तब तक उसका मातृ भी सही दिशा की ओर चला जा सकेगा।

अचरमायत काल में जीव मात्र की ऐसी ही दशा होती है। अचर-
 मात्र काल में जीव की दृष्टि सासारिक सुखों में हटे, ऐसा समय ही
 नहीं होता। जीव अचरमायत काल में आ जाता है तथा अचरमायत में
 आये हुए जीव को भी लगे सम्यग्दर्शन गुण के विचार को उत्पन्न
 करने वाली मायमयी की प्राप्ति हो जाती है और इस मायमयी के मिलने के
 परिणाम भी जब जीव अपनी सुखशांति अथवा सद्गुरु के उपदेश से
 विवेकशील होता है तब ही उस का सम्यग्दर्शन गुण की तरफ ध्यान
 आकर्षित होना सम्भवित है। सद्गुरु का योग प्राप्त हो और उनका
 उपदेश सुनने का निरन्तर जीव को अन्तर प्राप्त हो उन सब जीवों का
 लक्ष्य सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसा भी सम्भव नहीं। अभी और
 दूरभवी जीवों को भी सद्गुरुओं का योग अन्तर गार मिलता है

परन्तु उनमें उम योग का जैसा फल मिलना चाहिये वैसा नहीं मिलता । भव्य जीवों में भी मात्र को जब २ पेमा योग मिलता है तब २ वह योग सफलीभूत हो, यह भी कोई निश्चित बात नहीं है । निम्न भव्य पावों को विचार करते करते अथवा मद्गुरुओं के उपदेश का श्रवण करते हुए मन में ऐसे भाव उत्पन्न हों कि इस ससार में चाहे जितना भी सुख हो, यह मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, शरण रूप नहीं है उन जीवों की दृष्टि ससार में ऊपर उठती है और धर्म के प्रति उनकी रुचि जाग्रत होती है ।

संसार कैसा लगता है ? —

यह संसार कैसा है ? प्राणी को दुःख दायक है या सुखदायक ? ससार में दुःख अधिक है और सुख अल्प, तथा वह भी केवल नाम मात्र का है । परन्तु इस सुख की छालमा जीव को इतनी लगी हुई है कि दुःखी जीव भी सुख की शरण को लेकर ही जीता है । और सुखी जीव सुख में इतना मोहित हो जाता है कि भविष्य में मेरा क्या होगा, ऐसी चिंता उसे होती ही नहीं । जब इस सुख पर से दृष्टि हट जाय तब चाहे जितना भी सुख मिले तो भी यही विचार आएँगे कि इन सुखों द्वारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती । ये सुख तो ऐसे हैं, कि जो जीव इन की तरफ दृष्टि डाले उसे ये दुःखी दिखना नहीं रहेंगे । जब जीव दुःखी अवस्था में हो तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सुख के लोभ ने ही मुझे इस स्थिति पर पहुँचाया है । अथ मुझे ससार के सुख की इच्छा छोड़नी चाहिए और मुक्ति के उपायों की ग्योन करनी चाहिए । 'संसार का कोई भी सुख, यदि हम साधन न रहें, तो दुःख का ही कारण बनता है इसलिए इन दुःखों से मुक्ति पाने के लिए संसार के सुखों को २'

नहीं वरन् इनसे मुक्ति की प्राप्ति हो ऐसा पुरुषार्थ करना श्रेयस्कृत है। जन्म जीव के मस्तिष्क में यह बात निश्चिन हो जाय तब ही उसे ऐसा ध्यान आता है कि "सचमुच धर्म ही जीवन के लिए आवश्यक है" तभी उस का शुद्ध यथाप्रवृत्तिकरण शुरू होता है। इससे क्रमशः असत्त्व गुण प्राप्ति एवं असत्त्व कर्म निनरा होने योग्य स्थिति पैदा हो जाती है और इस प्रकार जीव बढ़ते २ सम्यग्दर्शन गुण को प्राप्त कर लेता है।

शुद्ध यथाप्रवृत्तिकरण कर आये ? —

सम्यग्दर्शन, यह मे सेतो आत्मा का तत्वाविध परिणाम स्वरूप है, परन्तु इससे उत्पन्न होने व लो प्रमाण की अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं कि 'स्वरूपभूत जो पदार्थ हैं उनका जैसा स्वरूप भी जिनेश्वर भगवतों ने कथन किया है, वैसे ही स्वरूपको जीव समझे, यह सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन तीन प्रकार का होता है। क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक। उसमें अनादि मिथ्यादृष्टि जीव को सब प्रथम प्राप्त होने वाला सम्यग्दर्शन औपशमिक सम्यक्त्व माना जाता है। किसी मत की अपेक्षा से क्षायोपशमिक भी माना जा सकता है। परन्तु क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के बिना जीव को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। अपनी बात तो यह है कि सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के लिये पहले क्या चाहिये ? शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण चाहिये। "ससार साराव है, इससे छूटना आवश्यक है।" जन्म तक ऐसी भावना नहीं आती तब तक शुद्ध यथाप्रवृत्तिकरण नहीं आ सकता।

प्रविदेश में आया हुआ जीव यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त कर सकता है और प्रविदेश में भी जीव यथाप्रवृत्तिकरण द्वारा ही प्रवेश करता है परन्तु यह उपयोग पूर्वक का या जीव के पुरुषार्थ पूर्वक का

शुद्ध यथाप्रवृत्तिकरण गिना जाता। ऐसे यथाप्रवृत्तिकरण से नदी घोलपापाण न्याय की तरह जीव जन आयुष्य कर्मसिवाय सात कर्मों की एक कोटाफोटि न्यून स्थिति में आता है, तब वह जीव उस प्रविदेश में आया हुआ माना जाता है। उम जीव को जो प्रविदेश में आया हुआ है यदि और आगे उदना है तब तो उसे अपनी दृष्टि सत्तार से ऊपर उठानी ही होगी। अमरी और दूरभवी भी प्रविदेश में प्रविष्ट हो जाने हैं परन्तु उनकी दृष्टि ममार के सुखों पर ही गनी रहती है अतः वह आगे नहीं बढ़ते। जीव को जब ऐसे विचार आये कि "अब तो मुझे प्रविदेश से आगे उदना है अतः मुझे इन सुखों से अलिप्त रहना चाहिये। इन सुखों में मेरा निस्तार करने की शक्ति नहीं है वरन् इन से तो मेरा ममार भ्रमण ही बढेगा।" तब जीव में शुद्ध यथाप्रवृत्तिकरण आता है।

शुद्ध यथाप्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण को लाता है —

हमें यह विचार करना चाहिये कि सत्तार का सुख हमें कैसा लगता है? ममार का सभी सुख पुण्य से ही प्राप्त होता है। जीव के अपने पुण्योदय के बिना उसे सत्तार का सुख मिल ही नहीं सकता। वर्तमान में जीव की जैसी स्थिति है उसमें सुख उसे कुछ दायी भी हो सकता है तथा उससे काम चलाऊ शक्ति का अनुभव भी हो सकता है और यश मान अग्नि भी मिल सकते हैं। कभी सासारिक सुख की सब बातें दिल को पसन्द आती हैं और कभी दिल में ऐसा अनुभव होता है कि वस्तुतः ये ठीक नहीं इनसे मेरा भवभ्रमण नहीं मिट सकता। मुझे इनकी सहायता अभीष्ट है परन्तु इनमें मस्त होकर मुझे अपने स्वल्प को नहीं भुला देना चाहिए। नित्य प्रति धर्म करने वाले को तो अपनी आत्मा से यह प्रश्न निरोपित पूछना चाहिए कि "मुझे यह सुख कैसा लगता है? प्राप्त करने जैसा

या छोड़ो जैसा ? तुम्हें मसार का सुख चाहिए या मुक्ति का सुख ? मसार के सुख की अगर ज़रूरत पड़ती है तो, यह कमजोरी है क्या तुम्हें ऐसा अनुभव होता है ? मग वास्तव में तुम्हें ऐसे विचार आते हैं।' जब ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं तो शुद्ध यथा प्रवृत्ति करण आता है। शुद्ध यथाप्रवृत्ति करण ही अपूर्वकरण को छाने वाला परिणाम है और अपूर्वकरण आनन्द ही प्रथीभेद प्रारम्भ होता है और उस न बाद आत्मा में अनिष्टप्रवृत्ति करण नाम का परिणाम पैदा होता है। यही परिणाम सम्यग्दर्शन के प्रकटीकरण का कारणभूत होता है। तत्परचात उमनीय को शुद्ध दय, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म की उपामना के मित्राय कोई भी उपामना वास्तविक रीति से करने योग्य प्रतीत नही होती।

क्रिया भिन्न और परिणाम भिन्न -

स० क्या साधुपन आनन्द से सम्यग्दर्शन प्रगट होता है ? क्या साधुपन से प्रथीभेद होता है ?

सच्चा साधुपन तो प्रथीभेदादि से होता है। सम्यग्दर्शन और सर्वविरति के परिणाम भी तब ही प्रगट होने हैं। वास्तविक रूप से जो मय विरति को प्राप्त होता है उस का प्रथीभेद तो होता ही है। ये क्रिया मात्र की चानें नहीं, परिणाम की चानें हैं। सर्व विरति की जो क्रिया की जाती है वह भिन्न वस्तु है तथा इसका जो परिणाम आता है वह भिन्न वस्तु है। शुद्ध क्रिया और परिणाम, दोनों का एक ही स्वरूप होना चाहिए परन्तु ऐसा स्वरूप बहुत कम चीजों का होता है। जो क्रिया चालू होती है उसका उल्टा ही परिणाम भीतर घूमता रहता है। अधिकतर ऐसा ही होता है अर्थात् जीन सर्व विरति की क्रिया, तत्पर हो और उसका परिणाम उल्टा हो ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार देशविरति की क्रिया भिन्न वस्तु है और देशविरति का परिणाम भिन्न है। इसी प्रकार सम्यग्य का परिणाम भी एक

अलग बात है। यहाँ यदि हम यथाप्रवृत्तिहरण, अपूर्णहरण, अनिवृत्तिहरण आदि करणों की बात करते हैं तो वह परिणाम की बात है। करण अर्थात् आत्मा का परिणाम। मनुष्य तो सामान्य रीति से क्रिया को करता है। लोग हमें इस वेश और क्रिया में देखकर साधु कहते हैं। तुम अनुग्रहादि को धारण करो तो तुम्हें लोग श्रावक कहेंगे साधुया श्रावक की क्रिया मात्र से सम्यग्दर्शन आ गया है और सर्व निरति या नेशनिरति का परिणाम आ ही गया है ऐसा नहीं माना जा सकता। अभव्य जीव और दुर्भग्य जीव भी साधुपन और श्रावकपन की क्रिया को कर सकते हैं। वे इस लोक के व परलोक के सुख के लिए दीक्षा भी ले सकते हैं और उसका अच्छी तरह पालन भी कर सकते हैं। सासारिक सुखों के लिए देव निरति के व्रत भी ले सकते हैं। इन सब सम्यक्त्व की ओर लौ जानी वाली क्रियाओं को व इस लोक व परलोक के सुख की अपेक्षा को समझकर करते हैं। उनकी बहुत सी क्रियाएँ तो ऐसा देखी और दिखाना मात्र होती हैं। हमें अपने अन्तर में यह जानने का प्रयत्न करना चाहिये कि हम जो धर्म क्रिया कर रहे हैं वह किम लिए कर रहे हैं ?

परिणाम को पैदा करने के लिए क्रिया की जाती है।

ये सब धर्म क्रियाएँ अमृत तथा तुल्य हैं, परन्तु जब जीव के परिणामों का कोई ठिकाना नहीं होता तो वह क्रिया मात्र से सफलता संभव नहीं है। इन क्रियाओं को करने वाले का ध्येय क्या होना चाहिये ? उसे ऐसे भाव आने चाहिये कि 'संसार का सुख, अर्थात् संसार के सुख का राग बहुत बुरी चीज है और मुझे इन सबसे दूटना है जब ऐसे विचार आयें तब क्रिया पूर्ण फलदायी होता है। परिणाम, वेप मात्र से या क्रिया मात्र से नहीं आ सकते। कभी ऐसा भी हो सकता

है कि ग्रहरण त्रेप में रहते हुये सर्वविरति का परिणाम चढ़ जाये। परन्तु सर्वविरति के परिणामों को स्थिर रखने के लिये माधु का वेश जरूरी है। धर्म को अधिकाधिक जीवन में उतारने तथा अधिकाधिक पालन करने की अनुकूलता माधु जीवन में है, माधु त्रिया में है।

धर्म को प्राप्त करने की अनुकूलता जैन कुल में अधिक होती है। जैनकुल में चैतन्य के आचार विचार चालू ही होते हैं। सद्गुरुआ का योग मिलने पर ये साधु बनकर स्वाध्याय आदि में रत रहने के कारण सम्यक्त्व गुण को जल्दी ही प्राप्त कर सक्त हैं। जैन कुल में आये हुए जीव को सद्गुरुओं का योग भी सरलता एवं शीघ्रता से ही मिल सकता है। प्रश्न यह है कि जैनकुल में जन्म लिया हुआ प्राणी यदि सद्गुरुओं की सगति ही नहीं चाहता हो तो क्या होगा ? बात यह है कि सर्वविरति के परिणाम हों या न हों, देशविरति के परिणाम हों या न हों, सम्यक्त्व के परिणाम हों या न हों फिर भी इन की प्राप्ति के लिये और उह शुद्ध निर्मल बनाने हेतु सर्वविरति की, देशविरति की तथा सम्यक्त्व की क्रियाओं का अभ्यास आवश्यक है। जो जीव जैसी भी क्रियाएँ करते हैं वे उन क्रियाओं को सर्वविरति, देशविरति और सम्यक्त्व की प्राप्ति के ध्येय से तथा प्राप्त किये हुए सम्यक्त्व को निर्मल बनाने के लिये करते हैं या नहीं इस बात का विचार करने की आवश्यकता है।

हमें स्वयं ही अपनी धर्म क्रिया के लक्ष्य की खोज करनी चाहिये। इसलिए हमें सबसे पहले स्वयं से ही पूछना चाहिये कि—“लोक में सुखमय माने जाने वाले ऐसे ससार की तरफ तेरी कैसी दृष्टि है ? जीव ! तू प्रतिदिन पूजा करता है, दान, शील, तप आदि क्रियाओं को करता है तो क्या वास्तव में तुझे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं ?” जो वस्तु वास्तव में प्रिय होती है उसे प्राप्त करने का मन

होता है। चाहे पितनी धर्म क्रिया करते हों परन्तु जिस दिन सुखमय संसार अच्छा लगे, इसी में चीन का आनन्द अनुभव हो, उसी दिन मनुष्य का मन उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। दूसरी ओर जब वह सुखमय संसार खराब लगे, त्याग्य है ऐसा अनुभव हो तब जीव की गति धर्म की ओर मुड़ने लगती है और वह उन सुखों को त्यागने में तत्पर हो जाता है। यह सुखमय मायावी संसार वास्तव में घृणित लगने लगे, तो उसका ध्येय सु० हुआ समझना चाहिये जब ध्येय ठीक होगा तब परिणाम अपने आप सुधार जायेंगे जब जीव की दृष्टिसमर के सुखों पर ही धूमता रहती हो तब उसके ध्येय का सुधार होना कठिन है। वह जीव तो उसी के पीछे लग जाता है जो उसे सासारिक सुख को प्राप्त कराने का आश्वासन देता है अथवा उन बातों में सहारा देता है सुख मिले या न मिले परन्तु उसकी आशा ही आशा में दुःख को भोगता रहता है। इस प्रकार दुःखों को भोगने वाला जीव सासारिक सुख की आशा से वर्तमान सुख को छोड़ने वाला प्राणी धर्म का आचरण कर रहा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है संसार के सुख की आशा रखने वाला जीव धर्म क्रिया, कर ऐसा भी हो सकता है। अगर उसे ऐसा विचार आ जाय कि जो सुख मुझे अभीष्ट है वह इससे मिलेगा तब भी वह धर्म क्रियाएँ करेगा इस लोक में नहीं परन्तु परलोक में तो बहुत सुख मिलेगा ऐसा विचार आ जाये, तब भी जीव अनेकानेक कष्ट उठाते हुए भी धर्म क्रिया करता है। परन्तु इन भव धर्म क्रियाओं को करने वाले जीव की दृष्टि क्या होती है ? संसार के सुखों पर ही।

इसीलिये उसकी सारी धर्म क्रिया अन्तःकरण के परिणाम नहीं बदल सकती ? आन के धर्म क्रिया करने वाले इतने चतुर हो गये हैं कि—अगर उन्हें पछें कि—तुम यह सब धर्म किस लिए करते हो ? तो वे कहते हैं—‘मोक्ष के लिए।’ मोक्ष

ही लक्ष्य है ऐसा कहते हैं। उस समय उनका अंत करण जान के लिए अथवा ठठ समझना हो तो ऐसा पूछना पड़ता है कि—
 'मोक्ष अच्छा लगता है, इसका क्या कारण है ? संसार का सुख अच्छा नहीं लगता। इसलिए धर्म करते हो या संसार का सुख प्राप्त करने नहीं है इसलिए मोक्ष की बात बनाकर संसार का सुख प्राप्त करने लिए धर्म करने हो ?' मोक्ष अच्छा लगता है इसका अर्थ तो है कि सचमुच में संसार सरान लगता है।

मुनिवर श्री अनाथी और श्री श्रेणिक महाराजा—

वास्तव में निसे मोक्ष अच्छा लगता हो और इसी के लिए धर्म मार्ग पर चलता हो, वह जीरे संसार के बड़े से बड़े सुख के लालच में आकर धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। वह तो सुख देने वाला को भी ऐसा समझता है कि 'इस सुख में कोई सार नहीं है। इसके लालच में जो आयेगा वह संसार के दुखों में डूबे बिना नहीं रह सकता।

श्री अनाथी मुनि ने श्री श्रेणिक महाराज से क्या कहा ? क्या समझाया ? श्री श्रेणिक महाराजा तो उन्हें सुख देने जाये थे। उस समय श्री श्रेणिक महाराजा मिथ्यान्टि थे। संसार के सुख को ही सच्चा सुख मानने वाले थे। एक बार अपने परिवार के साथ वह घूमने निकले। रात में उन्होंने एक उगीचे में चम्पक वृक्ष की छाया में शिला पर बैठे तपश्चया करते हुए एक महात्मा को देखा। महात्मा की अवस्था और सुंदरता पर दृष्टि पड़ते ही राजा को यह विचार आया कि— 'यह राजकुमार जैसा युवक ऐसा कष्ट क्यों उठा रहा है ? निश्चय ही यह दुखी है। इमक पास सुख सामग्री नहीं होगी इसीलिए इमने इतनी छोटी उम्र में बाधा जैसा वेश पहन लिया है और तपश्चया कर रहा है।' ससारी प्राणी को साधु बाजा

जैसा या भित्तारी सगे, सो इसमें कोई आश्चर्य नहीं।

श्री श्रेणिक महाराजा को भी ऐसा ही विचार आया क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व रचा हुआ था परन्तु मिथ्यात्व वाली अवस्था में रहते हुए भी राजा एक सत्गुणी मनुष्य था इसलिए वह सोचने लगा कि— “कि अगर वह दुःख किसी दुःख के कारण घर से निरल आया हो और इस कष्ट के मार्ग पर चल गया हो, तो मुझे इससे पूछना चाहिये और इसके दुःख को दूर करना चाहिए। अगर इस सुख चाहिये तो मैं इसे सुखी कर सकता हूँ।”

ऐसा विचार कर महाराजा श्री श्रेणिक ने महात्मा से पूछा कि— “आपके रूप को देख कर मुझे ऐसा लगता है कि आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं। राजकुमारों जैसा आपका रूप है और आपकी उम्र अभी छोटी है फिर भी आपने जिस दुःख के कारण भोगों का त्याग किया और इस कष्टमय जीवन को स्वीकार किया। आपने जो दुःख हो वह मुझे बताइये ताकि मैं दूर करने की चेष्टा करूँ।

महात्मा सोचने लगे कि— “इतना बड़ा मनुष्य भी मिथ्यात्व के योग के कारण कितना अज्ञानी हो रहा है।” वे कहने लगे कि— “मुझे और तो कोई दुःख नहीं था, परन्तु मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि इस ससार में मैं अनाथ हूँ। मुझे अनाथपन का दुःख इतना गहका कि ससार छोड़कर मैं इस मार्ग की ओर निरल पड़ा।”

महात्मा ने ऐसा कहा परन्तु श्रेणिक उनके कथन के मर्म को समझ नहीं सके और सोचने लगे— “मेरे जैसा महाराजा होते हुए भी किसी को अनाथपन का दुःख हो ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे राज्य में, किसी भी अनाथ का मैं नाथ हूँ। मेरे राज्य में कोई

आप रह तो यह मेरे लिए सन्नाहपन है ।' अतः वे मन्त्र मन्त्र के साथ बनने को तैयार हो गए और कानों लगे कि— 'आप इस बात की विछुछु मित्रता मन कर । जगत् में यदि आपका ही साथ रही है तो भी आप से मैं आपका साथ बनने को तैयार हूँ ।'

एह सुनकर मुनि ने मुसकराते हुए कहा कि— "जो स्वयं अनार है वह दूसरों का साथ किस तरह बना सकता है ?"

मुनिवर मगध के महाराजा को बताया कहते हैं । श्री भेरिक ने सोचा कि— 'मन्त्र प्रनीत होना' कि इदानीं मुझे पहचान नहीं ।' मुझे बताया कहा वाला यह क्यों है ? इस बात पर राजा को क्रोध नहीं आया । क्या आप किसी मन्त्राधीश या बड़े तता के ऐसा कह सकते हैं ? और यदि किसी ने ऐसा कह दिया हो तो क्या वे ऐसा मनु सकते हैं ? कदाचित् वह गुरु से न भी बोले परन्तु मैं तो उस क्रोध अवश्य आग । महाराजा भी भेरिक तो सच्चे भाव से उपहार करने आए थे । उनकी मान्यता उच्च कोटि की थी । इसलिए, इस बात को सुनकर उनको अल्प मात्र भी क्रोध नहीं आया और मुनि को अपना परिचय दिया ।

मुनिवर विचारने लगे कि इस सज्जन पुरुष को अब मुझे अनाथ पन का रहस्य समझाना चाहिए । वे बोले कि "राजन्" सुनो, मेरे भी आप जैसे पुत्र वत्सल पिता थे । बड़ी प्यारी माँ थी । माई भी स्नेही हृदय वाली थी । सुख सान्निध्य की कोई कमी नहीं । हमारे घर में लक्ष्मी का कोई पार नहीं था । इन्द्राणी से भी बढ़कर रूप वाली पत्नी मेरी सेवा में सदा तत्पर रहती थी । उसके साथ भोग भोगने मुझे कितना समय व्यतीत हो गया इसका भी मुझे स्मरण नहीं रहता था । एक दिन मुझ पर एक ऐसी शारीरिक आपत्ति

आई कि उस समय मेरा कोई नाथ नहीं बन सका। कोई भी मुझे उस रोग से नहीं छुड़ा सका। सब सगे सम्बन्धी स्नेही-जन देखते रहे, धरते रहे, परन्तु कोई भी मुझे उस दुःख से नहीं छुड़ा सका। उन्होंने बहुत स उपचार किए पर कोई भी उपचार मफल न हो सका। उस समय मुझे अपने अनाथपन पर ध्यान आया। “मैंने सोचा-इनमें से कोई भी मुझे शरण देने में समर्थ नहीं है।” विचार करते-करते मैंने सोचा कि “इस संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव के लिए वास्तव में कोई शरण रूप है तो कल एक धर्म ही है। वह धर्म ही जीव को संसार से मर्बाया मुक्त बना सकता है। अनंत उपकारी भगवान श्री विनेश्वर ज्ञान ही ऐसा धर्म करमाया है। उस समय मैंने निश्चय किया कि अगर मैं इस रोग से मुक्त हो जाऊ तो तत्क्षण मैं सब सुख सामग्रियों का त्याग कर एक मात्र श्री चित्त कथित धर्म की शरण स्वीकार करूँगा। अब तो संसार में मुझे जिन कथित धर्म के बिनाय किसी की शरण नहीं” मैंने ऐसा हृदय निश्चय कर लिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मेरी सारी बेदना तुरंत शांत हो गई। उन्हीं क्षण मैंने माता पिता भाई भगिनी, स्त्री आदि सब को छोड़कर सब भोगों का त्याग कर घर में निकल पड़ा। भगवान के बताए हुए मयम मार्ग की शरण स्वीकार की। उसको ग्रहण करने के परिचाय आज मैं अपूर्व समता सुख को प्राप्त कर चुका हूँ। अब नहीं राजन, कि अनाथ तुम हो या मैं ? मैं अनाथ था पर अब सनाथ हो चुका और तुम ?”

महाराजा श्री श्रेणिक इन बातों को सुनकर विचार में पड़ गए। उन्हें अपने अनाथपन का ध्यान आया। राजा को भी ऐसा अनुभव हुआ कि “इस संसार में अगर कोई शरण रूप है तो वह एक मात्र ही चित्त कथित धर्म ही है।” उस पुण्यमान आत्मा में वहीं

धर्म तुम नहीं करते हो, क्या इस बात का तुम्हें अपने हृदय में दुःख होता है ? क्या धर्म के मामले में नित्य ग़मे ? उन्लास उत्पन्न होता है ? व्यवहार में तुम किस प्रकार सोचने लगे हो ? ऐसा करना, क्या धर्म के लिए भी कभी ऐसा मोटा है ? मन्ची बात तो यह है कि समार के विषय में तो तुम्हें अमन्तोप है परन्तु धर्म की बातों के लिए सन्तोप ! समार के मामलों में अमन्तोप, यह पाप है । पाप के उदय के बिना समार की बातों में असन्तोप और धर्म के लिए सन्तोप नहीं हो सकता ।

सन्तोप का अर्थ भी तुम समझलो । धर्म के मामले को लेकर यदि कोई तुम्हें प्रेरणा करे तो तुम ऐसा करने लगे हो कि “ नितना हो सकता है उतना तो हम करते ही हैं ” । शक्ति एवं सामग्री के होने पर भी ग़लत धर्म करते हो तथापि ऐसा मानते हो कि “ हमें नितना हो सकता है उससे ज्यादा ही करते हैं ” । यह है धर्म के बारे में तुम्हारा सन्तोप । धर्म में कोई नया कार्य करने के तुम्हें मनोरथ ही नहीं आते और न ही आगे बढ़ने की कभी कोई इच्छा उत्पन्न होती है ।

अमन्तोप का मूल—

ऐसे मनुष्य को दुनिया की चाहे नितनी सृद्धि मिले तो भी उसके मुँह में यही निरलेगा “ इतने में क्या होगा ” वह हमेशा ऐसा ही मानता रहता है और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की योजनाएँ बनाता रहता है । मेहनत करता रहता है और उपायों को खोजता रहता है, यह असन्तोप है या और कुछ ? असन्तोप तो ऐसा है कि जब मौसम का समय आये तब जो चालू धर्म होगा उसे भी छोड़ते

देर नदी लगेगी। सीजन चालू हुआ, तो साधुनी भी कहने लगे हैं कि "महाराज ! अब पुनर्मत नहीं है काम का बहुत जोर है।" धर्म करने का सुन्दर अवसर हो, अच्छा सदगुरुआ का योग हो तो भी धन के लिये सब छोड़ देंगे। यदि कोई सहारा देने वाला मिल जाय, कमाई कराने वाला मिल जाय तो इसके पीछे लगने देर नहीं लागेगी वह घर छोड़ने का कहे तो घर भी छोड़ देंगे और गांव छोड़ने का कहे तो उसे भी छोड़ने को तैयार हो जायेंगे वह कहे कि फलरुप्ता चलना पड़ेगा तो ऐसा करेंगे कि "कोई मुरिखल नहीं।" परदेश ले जाने वाला मिले तो वहा भी जाने के लिये तैयार हो जायेंगे। कहा जाता है कि "धर्म तो किसी भी समय हो सकता है घुनाप में हो सकता है, अरे दूसरे भवमें भी कर सकते हैं परन्तु धन कमाने का ऐम। अच्छा अवसर फिर शायद नहीं मिलेगा, इसलिये जाता हूँ।" पीछे तो उमका कुछ पता नहीं रहता ऐमे ज्वाल और फायों में वह फस जाता है कि साधुआ के पास आन की पुनर्मत ही नहीं मिलती धन आदि के मामलों में निम प्रकार का असतोष बैठा हुआ है, ऐसा असतोष निसे धर्म में हो ऐसा चीज तो गोपने पर आन भाग्य से ही मिलता है। कारण कि—जगत के एक बड़े भाग के जीव ऐस हैं कि—सुप्तमय ससार की तरफ इनका हृदय और दृष्टि दोनों ही आकर्षित हो रखे हैं।

हृदय में लगन किसकी है ?

तुम यहा शांत बैठे हो, इसके पीछे भी कारण यह है कि तुम्हारा घर और पेदी आदि ठीक २ चल रहे हैं। नहीं तो ? वहा सब कुछ ठीक हो तभी तुम यहा शान्तिपूर्वक बैठ सकते हो, क्या यह ठीक है ? बहुत लगन किसकी है ? इच्छा किसकी है ? यदि वहा कुछ गड़बड़ हो जाये तो तुम कहा होओगे ? यहा अथवा वहा

यहाँ सब कुछ ठीक हो तब भी क्या यहाँ ज्यादा समय बैठने का मन होगा ? क्या यहाँ समय पर पहुँचना आवश्यक है ? जो लोग नौकरी करते हैं उनकी बात भिन्न है । वे तो पराधीन हैं । कठिनता से नौकरी मिली हो और फिर मेरी से चाये तब कदाचित् मालिक नौकरी पर से हटा दये तो फिर चेहरे कहा जायें ? अतः उम्मीद तो जाने दो उनकी परिस्थिति ऐसी है तो वह उनका कर्त्तव्य हो जाता है ऐसा मानना पड़ेगा । परन्तु जो ठीक स्थिति वाला है वह ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं ? हम यह जानते हैं कि धर्म विचार यहाँ शान्ति से बैठे हैं इसका अर्थ है यहाँ सब ठीक है । इसलिये, तुम जो धर्म करते हो उसमें भी लगन तो ससार के सुरुष की होती है । ऐसा समझ में आता है । चाहे ऐसा भाँवसर आ पाय धर्म की रुचि वाले जीव के हृदय में तो लगन धर्म की ही होगी, धनादि की नहीं ।

दोपहर की पूजा में लीन श्री पेयङ्गु मन्त्री का एक प्रसंग:-

हमारे यहाँ पेयङ्गु नाम के एक मन्त्री हो गए हैं ? मालवा प्रदेश के ये एक बड़े मन्त्री थे । मालवा प्रदेश का राजा मन्त्रीग्वर पेयङ्गु का बहुत सम्मान करता था । परन्तु मन्त्री पेयङ्गु ऐसा मानते थे कि वह सब मान सम्मान पुण्याधीन है अतः उनके हृदय में लगन धर्म की थी, मन्त्रीपन आदि की नहीं । इसी कारण इतने बड़े मन्त्री होते हुए भी त्रिकाल श्री निन पूजा नियमित रूप से करते थे ।

एक समय की बात है कि मालवा पर अवन्ती की राज सेना ने अचानक हमला किया । मालवा नरेश ने लड़ने के लिए आए हुए राजा के साथ संधि की बातचीत करने का निश्चय किया ।

राजा ने तुरन्त ही राज्य में जो सबसे बड़ा ज्योतिष का ज्ञान कर था उसे बुलाकर मुहूर्त निकालने के लिए कहा। ज्योतिषी ने कहा कि— “दोपहर के समय से पूर्व की एक घड़ी और दोपहर के बाद की एक घड़ी, इतने समय में त्रिनय नाम का योग है और वह योग सप्त कार्यों में सिद्धि देने वाला है।”

राजा ने इस त्रिनय नामक योग में प्रयाण करने का निर्णय लिया, फिर वह सोचने लगे कि मन्त्रीजी से मन्त्रणा कर लेनी चाहिये। इसलिए राजा ने पेयडशा मन्त्री को बुलाने के लिए अपना एक आदमी मन्त्री के घर भेजा।

वहा ऐसी बात बनी कि—“मन्त्रीश्वर दोपहर की पूजा में बैठे थे और त्रिविध पुष्पा से प्रभुनी की अंग रचना कर रहे थे। मन्त्रीश्वर प्रतिदिन अपने एक व्यक्ति को स्नानादि कराकर शुद्ध वस्त्र पहना कर अपने पीछे बैठा दिया करते थे। वह मनुष्य मन्त्रीश्वर को प्रभुनी की अंग रचना के लिए जरूरी पुष्प क्रमवार नेता जाता था अर्थात्, मन्त्रीश्वर जो पुष्प लेने के लिए भी प्रभुजी के ऊपर से झट्टि नहीं हटानी पड़ती थी इस तरह वे एकाग्रचित्त से प्रभुनी की अंग रचना करते थे।

राजा का आदमी मन्त्रीश्वर को लेने के लिए घर आया। उसने मन्त्रीश्वर की पत्नी से कहा कि— “महाराजा को बहुत जरूरी काम है इसलिए मन्त्रीश्वर को जल्दी बुलाया है।”

मन्त्रीश्वर की पत्नी ने कहा—“अभी तो मन्त्रीश्वर नहीं मिल सकते यह तो उनके देव पूजा का समय है।”

राजा का आदमी वापिस चला गया है, परन्तु मन्त्रीश्वर की पत्नी को जरा भी चिंता नहीं हुई। क्या राजा के आदमी को ऐसा कहकर वापिस भेजा जा सकता था ? हाँ, कुछ भी हो, परन्तु पूना में विघ्न नहीं आना चाहिए, ऐसा वह मानती थी।

वह मनुष्य राजा के पास पहुँचा और उसने मन्त्री की पत्नी द्वारा दिया हुआ उत्तर कह सुनाया। परन्तु राजा को गुह्यता की चिंता थी। गुह्यता का समय निरुल जाण, यह राजा को उचित प्रतीत नहीं होता था। इस कारण राजा ने मन्त्री के घर दूसरे दूत को भेजा। दूसरे दूत ने भी आकर मन्त्रीश्वर की दाम्नी या द्वार पर जो भी खड़ी थी उसको राजा की आज्ञा कह सुनाई।

मन्त्रीश्वरकी पत्नी ने जब सुना तो तुरन्त ही राजा के दूत के पास आकर मधुरतापूर्वक कहा—“भाई! राजानी को कहना कि अभी भी मन्त्रीश्वर देव पूना में है अभी उनको दो घड़ी नितान्त समय और लगेगा।”

इस तरह दूसरा दूत भी मन्त्रीश्वर के घर से चल पड़ा। उस समय भी मन्त्रीश्वर की पत्नी को ऐसा विचार नहीं आया कि—“मन्त्रीश्वर को खबर दे दूँ। यह कोई सामान्य प्रसंग नहीं था। राजा की तरफ से बार २ बुलावे जा रहे थे। राजा को कोई जरूरी काम होगा तभी तो बुलाने आ रहे हैं,” यह बात मन्त्रीश्वर की पत्नी जानती थी। मन्त्रीश्वर यदि किसी अन्य कार्य में होते तो उन्हें वह अवश्य समाचार पहुँचा देती। परन्तु उस समय मन्त्रीश्वर घर्म कार्य में देव पूजा में लीन थे। प्रतिदिन का उनका नियम था। इसलिए जो होना होगा वह होगा परन्तु अभी तो मन्त्रीश्वर को कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसा मन्त्रीश्वर की पत्नी मानती थी।

राना क्रोधित होगा तो क्या होगा ? इसकी मन्त्रीश्वर की पत्नी को जरा भी चिंता न थी, यह क्या मामान्य बात है ? राना क्रोधित होगा तो क्या कर लेगा ? मन्त्री पद ही उसे छीन सकता है, और क्या होगा ? मन्त्रीपद जाण तो उसमें कोई खद नहीं था, धर्म जाए यह एक खद की बात थी वह ऐसा समझती थी। यह सच्ची लगन की बात चल रही है। मन्त्रीश्वर के हृदय में और उनकी पत्नी के हृदय में किमती लगन थी ? देव पूजा आदि पराप्रतापपूर्वक करने में किमती लगन थी ? मन्त्री पद आदि की, मामारिक श्रद्धा सिद्धि की, या धर्म की ? लगन तो धर्म की चाहिए ? धर्म की लगन हो सभी तो मनुष्य उत्तम रीति से धर्म कर सकता है।

धर्म के प्रभाव से मन्त्रीश्वर को राना भी अच्छा मिलता था। दूसरा दूत राना के पास जाकर बोला कि— “मन्त्रीश्वर की पत्नी ने कहा कि अभी दा घड़ी नितना समय अब पूजा में और लगेगा।” यह सुनकर भी राना क्रोधित नहीं हुआ। एक तरफ तो राजा को ऐसा विचार आता था कि मन्त्रीश्वर देवपूजा में कितने लीन होने होंगे ? और दूसरी ओर राजा को मुहुत्त के लिए भारी उत्सुकता थी इसलिए राना स्वयं मन्त्रणा करने के लिए मन्त्री के घर जाने को तैयार हुए हैं। मन्त्रीश्वर के घर आकर साय के परिवार को बाहर छोड़कर राजा ने अकेल ही घर में प्रवेश किया। राना को स्वयं आए हुए देखकर भी मन्त्रीश्वर की पत्नी को कुछ भी चयराहट नहीं हुई। यही राजा ने सबसे कह दिया कि मेरे आने की खबर कोह भी मन्त्री को नहीं देरे।

राना के मन में ये विचार तो आ ही गया था कि मन्त्रीश्वर को पूजा करते हुए देखना चाहिये इसलिये वे पूजा स्थल को

एक मनुष्य के बताये हुये मार्ग में जहाँ श्री परमेश्वर पूजा में लीन थे वहाँ पहुँचे । मन्त्रीश्वर की पूजा में परमात्मता को देखकर राजा ब्रह्म प्रसन्न हुए । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजा भी धार्मिक वृत्ति वाला था । धर्म का प्रमग हो और वहाँ राजा भी प्रसन्न हो, यह वास्तव में पुण्योदय की बात है ।

मन्त्रीश्वर के पीछे घँटा हुआ मनुष्य मन्त्रीश्वर को क्रमसर पुष्प देता जाता था और मन्त्रीश्वर भगवान् की अंग रचना करते जाने थे । राजा को भी जल्लास पड़ता हुआ । वे सोचने लगे कि मैं भी इस पूजा में मन्त्रीश्वर का सहायक बनूँ । इस कारण राजा ने संकेत करके मन्त्रीश्वर को पुष्प देने वाले व्यक्ति को हटा दिया और स्वयं एक के बाद एक पुष्प देने लगे । जिस बात के लिए राजा वहाँ तक आया था उसे तो वह मन्त्रीश्वर को पूजा में तल्लीन देखकर भूल ही गया ।

राजा मन्त्रीश्वर को पुष्प देता जाता था । परन्तु किम क्रमसे फूल ख़त्म हो गये इसका तो राजा को पता नहीं था इसलिये जो पुष्प देना चाहिये वह लेकर राजा ने दूसरा पुष्प दे दिया । एक बार ऐसा हुआ तो भी मन्त्रीश्वर ने कुछ नहीं कहा, मनुष्य से मूल हो सकती है वह सोचकर रह गया, परन्तु बार २ ऐसा होने लगा इसलिये मन्त्रीश्वर ने स्वयं पुष्प लेने के लिए मुख फेरा ।

अपने आदमी के बार २ मूल करने पर भी मन्त्रीश्वर शांत रहे, उन्हें ज़िलकुल क्रोध नहीं आया । क्या यह सामान्य बात है ? जरा विचार करो कि मन्त्रीश्वर के स्थान पर यदि तुम होते तो क्या तुम्हारा मन शांत रहता ? क्या क्रोध का पारा तबाल ऊपर न चढ़ जाता ? पूजा करने वालों में श्री जिन मंदिर में कभी २ कैसी बोल

चाल हो जाती है, कपायों का ताड़व नृत्य होने लगता है। यह अत्यन्त शोचनीय है। ऐसी दशा में चित्त की एकाग्रता कैसे रह सकती है ?

मन्त्रीश्वर ने पुष्प लेने के लिये ज्यों ही पीछे दृष्टि डाली कि वहाँ पुष्प देने वाले व्यक्ति के स्थान पर राजा को बैठे हुए देखा। मन्त्रीश्वर उसी समय रुके होने लगे परन्तु राजा जी ने तत्काल हाथ पकड़ कर उन्हें अपने स्थान पर बैठा दिया। मन्त्रीश्वर को इस प्रकार उत्तम रीति से पूजा करते हुए मन्त्रीश्वर राजाजी का हृदय गद्गद हो उठा। वह मन्त्री से कहने लगे कि—“ वास्तव में तुम धन्य हो, वृत्त पुण्य हो। भगवान् की पर तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं ऐसा मानता हूँ कि वस्तुतः तुम्हारा जन्म भी प्रशस्ता पात्र है तथा तुम्हारा धन भी प्रशम्नीय है। ” मन्त्रीश्वर की अनन्य भक्ति से प्रभावित होकर राजाजी ने यथा तर्क कह दिया कि—“ तुम्हारे सिवाय इस प्रकार भगवान् की पूजा करने वाला कौन होगा ? अतः राजा के चाहे नितने फायदे हो और कदाचित् मैं भी बुलाने के भेन वू तो भी तुम्हें पूजा के समय कभी आने की आवश्यकता नहीं। अभा तुम शांतिपूयक पूजा कर लो। मैं बाहिर बैठता हूँ। ” ऐसा कहकर राजा बाहर आकर योग्य आसन पर बैठ गये और मन्त्रीश्वर फिर से एकत्र होकर पूजा में लीन हो गये।

दुमरों की लगन के सहारे जीने की वृत्ति छोड़कर धर्म की लगन के सहारे जीने वाले बनो—

यह तो स्पष्ट है कि मन्त्रीश्वर को भगवान् की पूजा में यह तीव्र लगन उसकी घम अज्ञा के कारण थी परन्तु तुम सोचो कि अभी

तुम जो यहा इतनी शांति से बैठे हुए हो वह किसकी लगन के कारण है। तुम्हें धर्म की लगन है या पेढी, घर कुटुम्ब की ? अभी घर से कुछ विचित्र या दुःखद समाचार आ जाये तो क्या तुम व्याख्यान पूरा होने तक शांति से बैठे रह सकते हो ? क्या तुम चलते न बनोगे ? सामायिक में अकेले ही बैठे हो तो क्या स्थिरता रहेगी या तरफाल चल पडोगे ? यद्यपि मरके बीच में बैठे हो तो सामायिक छोड़कर जा तो नहीं सकते। बैठ जलर गोगे परन्तु तुम्हारे मन में कैसी गडबड चलती रहेगी ? यहा व्याख्यान चल रहा हो तो भी तुम्हारे मन में त्रिचारों की लहरें उठती रहेगी। क्योंकि धुन तो ससार की लगी हुई है। व्याख्यान की बातें कानों में पडती है परन्तु मन तो भिन्न ही कार्य करता रहता है यदि कुछ कह दें तो उत्तर मिलता है कि— “महाराज को मेरे दुःख का क्या पता है ?”

परन्तु जिसके हृदय में धर्म की लगन होती है उसकी ऐसी दशा नहीं होती। धर्म समझता है कि ससार की किसी भी अच्छी वस्तु का मिलना, टिकना, भोगना आदि सब पुण्याधीन है। यदि कोई वस्तु चली भी गई तो क्या हुआ ? हृदयारे पुण्य की कमी है सभी ऐसा बनाय बना है। यदि इसके बिना कुछ रूप भी होगा तो उसे हम सह लेंगे। क्योंकि अशुभोदय के कारण आने वाली आपत्ति को ससार की वस्तु या भोग सन्धवी नहीं हटा सकन। चाहे किसी भी आपत्ति आ जाये परन्तु धर्म हृदय में रहना जरूरी है। आपत्ति के समय हृदय में नहीं रहेगा तो हमें कौन समाधि में रखेगा ? सुख में अथवा दुःख में केवल एक मात्र धर्म की ही शरण है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि— “धर्म ही सर्वेश्वर है, धर्म ही भाई है, धर्म ही पिता है, धर्म ही माता है। भाई, पिता, माता आदि की तरह यह सच्ची सहायता देने वाला है अरे ! और तो क्या कहें,

ससार के भाद माता पिता आदि भी अपनी नो मार सभाल लगे हैं वह भी धर्म का ही प्रभाव है। धर्म यदि नहीं रहेगा तो पिता, माता, भाद, पत्नी आदि कोई पड़ेगा भी नहीं।” क्या ऐसे धर्म को सासारिक सुख के लिये या सगे सम्बन्धियों के लिये छोड़ सकते हैं ? जिस समय संसार की सामग्री अथवा कोई सगे सम्बन्धी काम नहीं आते, उस समय यदि धर्म निगमान हो तो वह ही सहायक बनना है। वह सुख दे सकता है और दुःख के उदय में चित्त को समाधि में भी स्थिर रख सकता है। इसलिए लगन तो धर्म की ही होनी चाहिये। जब धर्म की रूचि हो और वह चित्त में स्थिर हो जाय तब ही यह माना जा सकता है कि धर्म हमें सब दुःखों से छुड़ाकर अनुपम सुख प्रदान कर सकेगा।

ससार के सुख से जीव की दृष्टि ऊपर उठी है ऐसा कब कहा जा सकता है ? —

इसीलिए हम यह बात कर रहे हैं कि— “जब तक सुखमय ऐसे ससार से जीव की दृष्टि ऊपर नहीं उठती, तब तक जीव का कोई ठिकाना नहीं है। यह सुख चाहे कितना अधिक मिले परन्तु जीव का सम्पूर्ण भला तो इससे कदापि प्रक्य नहीं है। यह सुख स्थिर तो है नहीं। या तो वह स्थाय चला जायगा या हमें इसको छोड़ कर जाना पड़ेगा इस सुख को प्राप्त करने, भोगने एवं स्थिर रखने के लिए जो हिंसादिक पाप लगते हैं उनका फल तो जीव को ही भोगना पड़ता है। पाप फल दुःख है। इसलिए इन सुखों के भोग में जीव फसे तो उसक लिए यह निश्चित है कि वह कभी अवश्य दुःखी होगा। इस जन्म में सुख और अगले जन्म में दुःख ऐसा भी हो सकता है। इस सुख की आशा ही आशा में जीव मटकता रहता है और

लिये विविध पुरुषार्थ करना रहता है। इसकी वजाय हमें ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे यह अनादि भ्रमण समाप्त हो जाय। जीव को यदि ऐसा विचार आवे, तभी उसकी दृष्टि ससार से ऊपर उठती है और शुद्ध तथा प्रवृत्ति करण आने लगता है। जीव को अनुभव से विचार करते २ ऐसा अनुभव होना चाहिये कि—“इस सुख के पीछे चाहे जितना पुरुषार्थ करें तो भी इससे स्थायी कल्याण तो सम्भव नहीं है इनका ही नहीं इस सुख का हम जीव को नरक और निगोद में भी ले जा सकता है। इस सुख करस बिना ऐसा पाप बंध नहीं हो सकता कि जिससे नरक और निगोद में जीव को जाना पड़े। इसलिये जो भी जीव नरक या निगोद के अधिनागी हुए या भविष्य में होंगे, उनकी उस अवस्था का मुख्य कारण सुख का रस ही है। अद्यप्यन्त इस जीव की जो दुःखता हुई है वह सब सुख के रस का परिणाम है। जीव को शारत सम्पूर्ण सुख के लिए क्या करना चाहिये ? ऐसे विचार का उत्पन्न होना भी शुद्ध यथाप्रवृत्तिकरण को लाने का कारण बनता है। इन विचारों के प्रताप से उस जीव को धर्म जानने की इच्छा होती है। इस तरह ससार के सुख से जब जीव की दृष्टि ऊपर उठती है तब वह आगे बढ़ने लगता है।

धर्म को जानने के लिए साधु समागम आवश्यक हैं या नहीं —

जब धर्म को जानना होगा तो धर्मों जीव के पास जाना ही पड़ेगा, क्या यह ठीक नहीं है ? इसलिए धर्म को जानने की इच्छा वाले जीव को जब ऐसी प्रतीति हो जाए कि उस व्यक्ति के जीवन में तो धर्म ही है, तो वह उससे पास जायेगा और उससे धर्म के बारे में नयी

गतें जानने का पुण्यार्थ करगा। निम जीव की इष्टि सत्कार के
 सुखों से ऊपर उठ गई है उसी चीज का आत्म कल्याण हेतु धर्म की
 शक्तें जानने का मन होगा। यह जीव इतना तो समझता ही होगा
 कि सुसाधुओं के सिराय मुझे दुनिया में अन्यत्र धातविर घोर
 मात्र नहीं हो सकता। हाई स्कूल या कालर्वा में भी ऐसा सिद्धान्त तो
 मिल नहीं सकता। जहां हमारे का सुख ही सब कुछ माना जाता
 तो क्या यहां से सच्चे धर्म का बाध पाठ मिल सकता है ? सच्चा
 धर्म तो सुख रूप में सुमानु ही समझा जा सकते हैं। धर्म का
 वास्तव में निमने श्राव अनुभव किया हो, वह ही यथार्थ रूप से
 हमारा वगुन कर सकता है, उसे समझा सकते हैं। धर्म का जो
 वास्तविक श्राव धर्म गुणस्थानकर्त्ता आगे बढे हुए माधु को आता
 है क्या यह निमी दूधर को आ सकता है ? जहां मभा में
 इन्द्रादि देव बैठे ह। तो भी यहां सत्कार के सुखों को कौन मराध
 कर सकता है ? इन्द्रादि देवों और चक्रवर्ती आदि राजाओं को
 भी ऐसी प्रतापि हो कि यह बिलकुल ठीक कह रहे हैं,
 ऐसा कर समाजित हो सकता है ? इन्द्रादि को ऐसा आभास हो
 कि अभी हमारे पास चाहे जितना सुख पैभव है परन्तु हम वास्तविक
 रूप से सुखी नहीं हैं। हमारा इन्द्रपद आदि कुछ निश्चित बाल
 सब के लिए है। एक दिन इनको छोड़ना ही पड़ेगा इसलिए यह भी
 दुख ही है। मात्र एक वर्ष के पयाय बाल सच्चा साधु
 जिस सुख का अनुभव कर सकता है उस सुख का अनुभव इन्द्रादि
 भा नहीं कर सकते। शुद्ध धर्म का सच्चा म्वाद यह म्स्तु ही भिन्न
 है। अपनी बात तो यह है कि— “जिसकी धर्म की जानने की इच्छा
 हो उसे सच्चे माधु के पास जाने की इच्छा उत्पन्न होगी या निमी
 और के पास जाने की ? सुसाधुओं ने सत्कार के सुखों की परीक्षा
 परली होती है व उह अच्छी तरह से पहचान चुके होते हैं इसीलिये

तो उद्धाने उनका त्याग किया होता है अतः मन्त्रे सुख का उपाय
 ये ही कह सकते हैं । समार की अमारता आदि की पर्याय कराता,
 यही भगवान् के बड़े हुए यास्तनिक धर्म को बतला सक्त है ।
 भगवान् और सुसाधु को मानने वाला ही मन्त्रा भाषक समार की
 असारता को समझ सकता है । संसार दुःखमय है, दुःख फलक है,
 दुःख परंपरक है ऐसा उस बोध होता है ।

सद्गुरु क्या समझान हैं ? —

इस समार में धर्म ही सारभूत है इसका बर्णन करने के लिए
 सद्गुरु सबसे पहले सुखमय ऐसे समार की अमारता को समझाते
 हैं । मोक्ष प्राप्ति बिना सन्ध्या और पूर्ण सुख मिल नहीं सकता, ऐसा
 सद्गुरु बतलाते हैं । मोक्ष की साधना का जो उपाय है यह धर्म ही
 है । इस धर्म का माग श्री जिनेश्वर भगवन्तों ने दर्शाया है । जिस
 जीव को सम्पूर्ण रूप से धर्म करना हो तो उसे संसार का सार
 छोड़ना चाहिए ऐसा भी सद्गुरु कहते हैं । जिस जीव के असत्
 कर्म की निजरा हो चुकी हो उस ही सद्गुरुओं द्वारा संसार का या
 यास्तनिक दिग्दर्शन हृदयगम होता है । वह भले संसार में बैठा हो
 और संसार में बैठकर सासारिक सुखों का भोगोपभोग करता हो
 परन्तु मन में तो वह यही सोचता रहता है कि— "संसार का सुख
 छोड़े बिना अन्तर् धर्म की अराधना नहीं हो सकती" जब ऐसी
 वशा प्रगट हो जाए तो फिर अपूर्वकरण प्रगट होने में विलम्ब
 नहीं होगा ।

दुखों का अनुभव सभी ने किया है एवं करते हैं :—

इन सब वार्ता के अन्तगत हमारा ध्येय यही है

जिन्हें सुनने एव विचारते हुए आत्मा में शुद्ध परिणाम आ जाय अथवा मोक्ष के उपाय रूप धर्म को ही जीवन में धारण करने का उल्लास प्रगट हो जाय। इसलिए प्रत्येक को देखना चाहिये कि ससार में दुःख कितना है और सुख कितना ? ससार में जो थोड़ा सुख है वह भी दुःख मिश्रित ही है। ससार में दुःख का तो पार ही नहीं। तुमने इस भ्रम में अनेक दुःख सहन किये, क्या ऐसा तुम्हें अनुभव होता है ? माता के गर्भ में तो दुःख भोगा ही, परन्तु जब से जन्म धारण किया है तब से तुमने दुःख दंटा ही नहीं तथा एकान्तसुख अनुभव किया क्या ऐसा तुम कह सकते हो ? जब से जन्म धारण किया तभी से एक जैसे रहे, ऐसा तो नहीं हुआ ? देखा जाय तो बचपन में ही हमें थोड़ा सुख मिलता था, रोगादिक को भलग रत्नें तो भी अभी कोई तुम्हें कम दुःख नहीं है, परन्तु कितने दुःख ऐसे हैं कि जिन्हें तुम कह नहीं सकते और कितने दुःख मोक्ष के बन्धन तुम्हें दुःख रूप प्रतीत नहीं होते। ऐसा होते हुए भी ससार दुःखमय है स्वयं तुम्हारे भस्तिष्क में बैठती ही चाहिये।

उत्तम कार्य बड़ों से पूछे बिना भी किया जा सकता है ? :—

तुमने शायद बड़े घराने में जन्म लिया होगा तो भी बचपन में अपने माता पिता की मार तो सही ही होगी। बड़े ही बड़े घराने के कारण यह तो मिला ही होगा। यह तो बड़ों से निश्चय सफ़ता है। किसी वस्तु को बिगाड़ने से बचना चाहते हैं तो बड़ों से। इन दोनों में भेद तो है। यदि माता पिता सनसन्ता होते हैं सासारिक वस्तुओं के नुकसान से बचना चाहते हैं तो बड़ों से और प्यार का भाव यह नुकसान बचना चाहते हैं।

ऐसी भूल तो हो सकती है परन्तु सतान से यदि सारा काम हा
जाए तो इसके लिए वह वह ठपका दिए बिना नहीं रहेंगे। न्याय
पूर्वक व्यापार करते हुए बाजार की ऊँच-नीच के कारण यदि
लडका लाख रुपया का नुकसान करता है तो भी पिता को दुःख
नहीं होता और पुण्य पाप की बात करके उसे आश्वामन नेता है।
परन्तु यदि पुत्र अनीतिपूर्वक ५ लाख बसाकर लाख हो तो उससे
बहुत दुःख होगा और वह उसे मममाणा कि अनीति से धनवान
बनने की अपेक्षा नीति से सामान्य जीवन जीना थोड़ा है। अनीति
से ५ लाख लेकर आए तो उसे उपालम्भ नेता और नीतिपूर्वक धन
करते हुए वह कदाचित्त रगे डाले तो भी उसे उपालम्भ नहीं नेता,
यह बात क्या तुम्हारे अस्तिष्क में बैठती है ? ये बातें तो अभी धर्म
प्राप्त होने से पहले की है। आर्य ने के सामान्य सरकार ऐसे होते
हैं कि—“अच्छे कुटुम्बों में सामारिक काय दंडा से पूछे बिना
नहीं हो सकते। परन्तु कोई ऐसा अवसर होता है कि अच्छा नाम
धर्मा से पूछ बिना भी किया जा सकता है। ऐसी पिता भी होते हैं
कि जिनके पुत्र किसी काम में बिना उनकी अनुमति लिए लाख
रुपये दे आये हों तो भी वे ठेके करी कि शुभ कार्यों में तो देना ही
चाहिए।” इसी प्रकार धर्मा माता पिता की सतान ऐसा ममके
कि—धर्म करने के मन हो जाए और माता पिता को पूछने का
अनसर न हो तो बिना पूछे भी धर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है।
उसे निश्वास होता है कि मैं कोई धर्म का कार्य करूँगा तो माता
पिता मुझे यादा नहीं डालेंगे।

निवाह करके अपनी राजधानी में वापस आते हुए श्री वज्रबाहु
का दीक्षा ग्रहण करना —

श्री जैन रामायण में श्री वज्रबाहु का प्रसंग आता है। राजकुमार

वज्रबाहु अपने पिता राजा त्रिभुव को आज्ञा से इत्माह्न राजा की पुत्री मनोरमा राजकुमारी के साथ त्रिगह के लिए गया था। राज्य के रीति रिवाज के अनुसार बहुत बड़े महोत्सवपूर्णक उसका विवाह सम्पन्न हुआ और तत्परचात मनोरमा सहित राजकुमार वज्रबाहु अपने नगर की ओर प्रयाण किया। वज्रबाहु का साला राजकुमार उदयसुन्दर भी स्नेहवश साथ चलता था। उनके साथ दूसरे २५ राजकुमार भी थे। दोनों ही राज्या का बहुत बड़ा परिवार भी साथ था। मार्ग में चलते २ वे बसन्त नाम के पर्वत के पास आ पहुँचे। उस पहाड़ पर गुण सागर नाम के एक महान मुनि तप कर रह थे। तप का भारी तन उन महात्मा के चेहरे पर देदीप्यमान था। सूर्य के सामने ऊँची दृष्टि रख कर वे महात्मा आतापना ले रहे थे। श्री वज्रबाहु ने रथ में बैठे २ पहाड़ पर रहे हुए उन महात्मा को देखा और तिस प्रकार मेघान्वर को दस्तदर मोर का हृदय मिल उठता है उसी प्रकार उनका भी हृदय दर्प से खिल उठा।

उसी समय श्री वज्रबाहु ने एक चाड़े की लगाम पकड़ ली और उदयसुन्दर से कहा कि "रथ को रोको। देखो, कोई महात्मा इस पहाड़ पर तप कर रहे हैं, हम-उनको वन्दन करेंगे। हमारा अहोभाग्य है कि यहाँ ऐसे महामुनि के दान हुए हैं।"

श्री वज्रबाहु और मनोरमा अ दूर रथ में बैठे थे और उदयसुन्दर रथ को चला रहा था। श्री वज्रबाहु का कथन सुनकर उदयसुन्दर को मजाक करने की सूझी। श्री वज्रबाहु तो समझते थे कि मार्ग जात हुए महात्मा मिल जायें और उनका वन्दन किया जाए तो आशातना होती है। परन्तु उदयसुन्दर विचार करने लगा कि "अभी के विवाहित घर जाने हुए कुमार

का महात्मा के पास जाने का मन क्यों हुआ है ? उसने मजार में श्री वज्रबाहु से पूछा कि "क्या आपका दीक्षा ग्रहण करने का मन हो गया है ?" तुरत ही श्री वज्रबाहु ने उत्तर दिया कि — "दीक्षा लेने का मन तो है ही।" उदयसुन्दर ने श्री वज्रबाहु के इस उत्तर का भी उपहास उड़ाया और हसी मत्ताक में कहने लगा—कि—"कुमार ! यदि दीक्षा लेने का आपका मन हो तो आज ही दीक्षा ले लो, जरा भी विलम्ब मत करो, मैं भी आपको दीक्षा लेने में सहायता करूंगा।" भानो कि वे दोनों एक दूसरे को मजाक के रूप में हराते का प्रयत्न कर रहे हों, श्री वज्रबाहु भी उदयसुन्दर से कहने लगा— "जिम प्रकार सागर अपनी गर्वादा को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार तुम भी अपनी प्रतिष्ठा पर टट रहना।"

इस समय भी उदयसुन्दर मजाक में बोल उठा कि—"निलकुल ठीक, ऐसा ही होगा।" इस तरह साते बहनोई के बीच बात चल रही थी और मनोरमा ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उनकी बातों के बीच में उसने कुछ भी कहना उचित न समझा। यह बुद्धिमती और विनीता थी। आर्य पत्नी, अच्छे कामों में अपने पति के ही अनुसरण करती है। वह समझती है कि "यदि पति दीक्षा लेते हैं तो मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिये और यदि दीक्षा जितनी शक्ति न हो तो सुशीला सती की तरह रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिये।" "पति दीक्षा लगे तो मेरा क्या होगा ?" ऐसा वह नहीं सोचती, जे होना होगा वह होगा परन्तु ऐसे उत्तम काम में बाधा तो नहीं डाली जा सकती। इसलिए वह नव विवाहित रत्नकुमारी मनोरमा जो अभी सुसराल भी नहीं पहुँची, अपने पति और भाई के बीच जो बातें हो रही थी उनको सुनती रही परन्तु बीच में वह एक शब्द भी नहीं बोली। अब ऐसी घटना हुई कि—श्री वज्रबाहु ने इस पर

परस्पर वार्तालाप में मचमुच दीक्षा लेने का मन में निश्चय कर लिया । वह सोचने लगे कि मुझे यह बहुत ही सुन्दर योग मिला है । इसी-लिये उन्होंने माले के सहायक बनने के वचन को पकड़ लिया और सागर जिस प्रकार मवाद का उल्लंघन नहीं करता उसी प्रकार अपने वचन में हट रहने की सूचना भी दे दी । ऐसी मनोप्यासना के साथ श्री वज्रनाहु रथ में से नीचे उतर, मानो कि वह मोह से मुक्त होने के लिए जा रहे हों । जब श्री वज्रनाहु नीचे उतरे तब मनो रमा और उदयसुन्दर भी नीचे उतर पड़े । अब सारा परिवार पसत शील पर चढ़ने लगा ।

श्री वज्रनाहु शान्ति और हठना से पहाड़ पर चढ़ रहे थे । उन्हें देखकर पहले तो उदयसुन्दर को शरा होने लगी परन्तु तत्परचान् उसे यह निश्चय हो गया कि कुमार दीक्षा ग्रहण करने के लिये ही जा रहे हैं । वह सोचने लगा कि—‘यह तो मेरी मज्जाक का बहुत गभीर परिणाम निकला । ऐसा विचार कर वह श्री वज्रनाहु से कहने लगा कि—‘हे रामिन् ।’

अब कुमार के बदले रामिन् पहलूर नग्नता से घात करने लगा । कि—‘आज आप दीक्षा ग्रहण न करें । आपको जो कुछ मैंने कहा वह तो मजाक थी । मेरी इस मजाक को शिफार हो ।’

‘हम दोनों ने जो बातें कीं वह तो बेधल मजाक के रूप में थी । मजाक की बातें सत्य नहीं होती अथवा मजाक में दिये हुये वचन का उल्लंघन करने में कोई दोष नही होता ।’

‘सन वर्यों में मैं आपका सहायक हूँगा, इसलिए आप हमारे कुल के जो मनोरथ हैं उन मनोरथों को मिट्टी में न मिलाइए ।’

का महात्मा के पास जाने का मन क्यों हुआ है ? उसने मनाक में भी धम्मवाहु से पूछा कि "क्या आपका दीक्षा ग्रहण करने का मन हो गया है ?" तुरन्त ही श्री धम्मवाहु ने उत्तर दिया कि — "दीक्षा लेने का मन तो है ही।" उदयसुन्दर ने श्री धम्मवाहु से इस उत्तर का भी उपहास उड़ाया और हसी मनाक में कहने लगा—कि—"कुमार ! यदि दीक्षा लेने का आपका मन हो तो आन ही दीक्षा ले लो, जरा भी नित्य मत करो, मैं भी आपको दीक्षा लेने में सहायता करूँगा।" भानो कि ये दोनों एक दूसरे को मजाक के रूप में हराने का प्रयत्न कर रहे हैं, श्री धम्मवाहु भी उदयसुन्दर से कहने लगा— "जिस प्रकार सागर अपनी सर्वांश को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार तुम भी अपनी प्रतिभा पर टक रहना।"

इस समय भी उदयसुन्दर मजाक में बोल उठा कि—"बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा।" इस तरह सांसें बहनोंई के बीच बात चल रही थी और मनोरमा ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उनकी बातों के बीच में उसने कुछ भी कहना उचित न समझा। वह बुद्धिमती और विनीता थी। आर्य पत्नी, अच्छे कामों में अपने पति का ही अनुसरण करती है। वह समझती है कि "यदि पति दीक्षा लेते हैं तो मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिये और यदि दीक्षा जितनी शक्ति न हो तो सुशीला सती की तरह रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिये।" "पति दीक्षा लेंगे तो मेरा क्या होगा ?" ऐसा वह नहीं सोचती, जो होना होगा वह होगा परन्तु ऐसे उत्तम काम में बाधा तो नहीं डाली जा सकती। इसलिए वह नव विवाहित राजकुमारी मनोरमा जो अभी सुसराल भी नहीं पहुँची, अपने पति और भाई के बीच जो बातें हो रही थीं उनको सुनती रही परन्तु बीच में वह एक शब्द भी नहीं बोली। जब ऐसी घटना हुई कि—श्री धम्मवाहु ने इस पर-

परस्पर वार्तालाप में सचमुच दीक्षा लेने का मन में निश्चय कर लिया ।
 ठ सोचने लगे कि मुझे यह बहुत ही सुन्दर योग मिला है । इसी
 लिये उन्होंने माले के महायज्ञ करने के वचन को पकड़ लिया और
 सागर जिस प्रकार मयादा का उल्लंघन नहीं करता उसी प्रकार अपने
 वचन में ऋद्ध रहने की सूचना भी दे दी । ऐसी मनोभाषना के
 साथ श्री वसन्ताद्रु रथ में से नीचे उतर, मानो कि वह मोह से मुक्त
 होने के लिए जा रहा है । जब श्री वसन्ताद्रु नीचे उतरे तब मनो
 मा और उदयसुन्दर भी नीचे उतर पड़े । अब सारा परिवार
 रसतल झील पर चढ़ने लगा ।

श्री वसन्ताद्रु नाच और हडता से पहान पर चढ़ रहे थे । उन्हें
 परस्पर पहने सो उदयसुन्दर को शर्म होने लगी परन्तु तत्परचा
 उसे यह निश्चय हो गया कि कुमार दीक्षा ग्रहण करने के लिये ही
 जा रहे हैं । यह सोचने लगा कि—‘यह तो मेरी मज्जाक का बहुत
 गम्भीर परिणाम निरला । ऐसा निचार कर यह श्री वसन्ताद्रु से
 हटने लगा कि—‘हे स्वामिन् ।’

अब कुमार के बदले स्वामिन् कहकर नम्रता से घात करने
 लगा । कि—‘आज आप दीक्षा ग्रहण करें । आपने जो कुछ
 मैंने कहा वह तो मज्जाक की । मरी इस मज्जाक को रिश्तर हो ।’

‘हम दोनों ने जो बातें कीं वह तो केवल मज्जाक के रूप में
 थी । मज्जाक की बातें सत्य नहीं होती अथवा मज्जाक में दिये हुये
 वचन का उल्लंघन करने में कोई दोष नहीं होता ।’

‘अब क्यों मैं आपका सहायक हूँगा, इसलिए आप हमारे
 दुल के जो मनोरथ हैं उन मनोरथों को मिट्टी में न मिलाइए ।’

का महात्मा के पास जाने का मन क्यों हुआ है ? उसने मनाऊँ में श्री वज्रबाहु से पूछा कि “क्या आपका दीक्षा ग्रहण करने का मन हो गया है ?” तुरत ही श्री वज्रबाहु ने उत्तर दिया कि — “दीक्षा लेने का मन तो है ही।” उदयसुन्दर ने श्री वज्रबाहु के इस उत्तर का भी उपहास उड़ाया और हसी मनाऊँ में कहने लगा—कि—“कुमार ! यदि दीक्षा लेने का आपका मन हो तो आज ही दीक्षा ले लो, जरा भी त्रिलय मत करो, मैं भी आपको दीक्षा लेने में सहायता करूँगा।” भानो कि ये दोनों एक दूसरे को मजाक के रूप में हराएँ का प्रयत्न कर रहे हों, श्री वज्रबाहु भी उदयसुन्दर से कहने लगा— “जिस प्रकार मागर अपनी मर्मादा को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना।”

इस समय भी उदयसुन्दर मजाऊँ में बोल उठा कि—“यिलकुल ठीक, ऐसा ही होगा।” इस तरह सातों बहनोई के बीच बात चल रही थी और मनोरमा ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उनकी बातों के बीच में उसने कुछ भी कहना उचित न समझा। वह बुद्धि मती और विनीता थी। आय पत्नी, अच्छे कामों में अपने पति का ही अनुसरण करती है। वह समझती है कि “यदि पति दीक्षा लेता है तो मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिये और यदि दीक्षा पितनी शक्ति है तो सुशीला मती की तरह रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिये।” “पति दीक्षा लेंगे तो मेरा क्या होगा ?” ऐसा वह नहीं सोचती, जे होना होगा वह होगा परन्तु ऐसे उत्तम काम में बाधा तो नहीं डाली जा सकती। इसलिए वह नव विवाहित राजकुमारी मनोरमा को अभी सुसराह भी नहीं पहुँची, अपने पति और माई के बीच जो बातें हो रही थीं उनको सुनती रही परन्तु बीच में वह एक शब्द भी नहीं बोली। अब ऐसी घटना हुई कि—श्री वज्रबाहु ने इस पर

रत्नर वातालाप में मचमुच दीक्षा लेने का मन में निश्चय कर लिया । वह सोचने लगे कि मुझे यह बहुत ही सुन्दर योग मिला है । इसी-लिये उन्होंने साले के महायज्ञ बनने के वचन को पकड़ लिया और सागर जिस प्रकार मयादा का उल्लघन नहीं करता उसी प्रकार अपने वचन में जड़ रहने की सूचना भी दे दी । ऐसी मनोभायना के साथ श्री वज्रबाहु स्वर्ग में से नीचे उतर, मानो कि वह मोह से मुक्त होने का लिए जा रहे हों । जब श्री वज्रबाहु नीचे उतरे तब मनो-मा और उदयसुन्दर भी नीचे उतर पड़े । अश्व सरा परिवार पसत शैल पर चढ़ने लगा ।

श्री वज्रबाहु शक्ति और दृढ़ता से पहाड़ पर चढ़ रहे थे । उन्हें देखकर पहने तो उदयसुन्दर को शर्म होने लगी परन्तु तत्परचाय-वसे यह निश्चय हो गया कि कुमार दीक्षा ग्रहण करने के लिये ही जा रहे हैं । वह सोचने लगा कि—‘यह तो मेरी मजाक का बहुत गंभीर परिणाम निकला । ऐसा विचार कर यह श्री वज्रबाहु से कहने लगा कि—‘हे शक्तिन् ।’

जब कुमार के बदले शक्तिन् कहकर नम्रता से बात करने लगा । कि—‘जान आप वीक्षा ग्रहण न करें । आपको जो कुछ मैंन पड़ा यह तो मजाक भी । मेरी इस मजाक को विचार हो ।’

‘हम दोनों ने जो बातें कीं वह तो केवल मजाक के रूप में थी । मजाक की बातें मस्य नहीं होती अथवा मजाक में दिये हुये वचन का उल्लघन करने में कोई दोष नहीं होता ।’

“सच कर्णों में मैं आपका सहायक हूँगा, इसलिए आप हमारे कुल के जो मनोरथ हैं उन मनोरथों को मिट्टी में न मिलाइए ।”

का महात्मा के पास जाने का मन क्या हुआ है ? उसने मन्त्राङ्ग में श्री वसुधादु से पूछा कि “क्या आपका दीक्षा ग्रहण करने का मन हो गया है ?” तुरन्त ही श्री वसुधादु ने उत्तर दिया कि — “दीक्षा लेने का मन तो है ही।” उदयसुन्दर ने श्री वसुधादु के इस उत्तर का भी उपहास बढ़ाया और हमी मन्त्राङ्ग में कहने लगा कि—“कुमार ! यदि दीक्षा लेने का आपका मन हो तो आज ही दीक्षा ले लो, जरा भी विलम्ब मत करो, मैं भी आपको दीक्षा लेने में सहायता करूँगा।” मानो कि ये दोनों एक दूसरे को मजाक के रूप में हराते का प्रयत्न कर रहे हों, श्री वसुधादु भी उदयसुन्दर से कहने लगा— “निम प्रणार सागर अपनी मयादा को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार तुम भी अपनी प्रतिष्ठा पर दृढ़ रहना।”

इस समय भी उदयसुन्दर मन्त्राङ्ग में बोल उठा कि—“विलकुल ठीक, ऐसा ही होगा।” इस तरह साले बहनोई के बीच बात चल रही थी और मनोरमा ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उनकी बातों के बीच में उसने कुछ भी कहना उचित न समझा। वह बुद्धिमती और विनीता थी। आर्य परनी, अच्छे कामों में अपने पति का ही अनुसरण करती है। वह समझती है कि “यदि पति दीक्षार लेते हैं तो मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिये और यदि दीक्षा जितनी शक्ति न हो तो सुशीला मती की तरह रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिये।” “पति दीक्षा लेंगे जो मेरा क्या होगा ?” ऐसा वह नहीं सोचती, जे होना होगा वह होगा परन्तु ऐसे उत्तम काम में बाधा तो नहीं डाली जा सकती। इसलिए वह नव विवाहित राजकुमारी मनोरमा जो अभी सुसराल भी नहीं पहुँची, अपने पति और भाई के बीच जो बातें हो रही थीं उनको सुनती रही परन्तु बीच में वह एक शब्द भी नहीं बोली। अब ऐसी घटना हुई कि—श्री वसुधादु ने इस पर-

परस्पर वार्तालाप में सचमुच दीक्षा लेने का मन में निश्चय कर लिया। यह सोचने लगे कि मुझे यह बहुत ही सुन्दर योग मिला है। इसी लिये उन्होंने साने के सहायक बनने के वचन को पकड़ लिया और सागर जिस प्रकार मयादा का उल्लघन नहीं करता उसी प्रकार अपने पचन में लट रहने की सूचना भी दे दी। ऐसी मनोभासना के साथ श्री यज्ञराट् रथ में से नीचे उतर, मानो कि वह मोह से मुक्त होने के लिए जा रहा है। जब श्री यज्ञराट् नीचे उतरे तब मनो रमा और उदयसुन्दर भी नीचे उतर पड़े। अब सारा परिवार घसतन गैल पर चढ़ने लगा।

श्री यज्ञराट् क्षांति और टटना से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उन्हें देखकर पहले तो उदयसुन्दर को क्षांति होने लगी परन्तु तत्पश्चात् उसे यह निश्चय हो गया कि कुमार दीक्षा ग्रहण करने के लिये ही जा रहे हैं। यह सोचने लगा कि—‘यह तो मेरी मजाक का बहुत गम्भीर परिणाम निकला। ऐसा निचार कर यह श्री यज्ञराट् से कहने लगा कि—‘डे स्वामिन्।’

जब कुमार के बदले स्वामिन् बैठकर नम्रता से बात करने लगा। कि—‘आज आप दीक्षा ग्रहण न करें। आपनो जो कुछ मैंने कहा वह तो मजाक थी। मरी इस मजाक को रिफार हो।’

‘हम दीक्षा ने जो बातें कीं वह तो केवल मजाक के रूप में थी। मजाक की बातें सत्य नहीं होतीं अयाम् मजाक में दिये हुये पचन का उल्लघन करने में कोई दोष नहीं होता।’

‘सच यष्टों में मैं आपका सहायक हूँगा, इसलिए आप हमारे दुल के जो मनोरथ हैं उन मनोरथों को मिट्टी में न मिलाइए।’

इतना कहते पर जय श्री यशपादु में कोई परिवर्तन दिसाई नहीं दिया, तब उदयसुन्दर उहने लगा कि—“अभी तो आपके हाथ पर यह मंगल फल ओभा दे रहा है। आप विशाह के कल रूप भोगों को छोड़ने के लिए तत्काल कैसे तैयार हो गए हैं ?”

तो भी श्री यशपादु हट रहे। उनकी यह हटता देखकर उदय सुन्दर अंत में कहने लगा कि—“यदि आप मेरी यह मनोरमा का इस प्रकार एक तिन्क के समान त्याग कर देंगे तो फिर हे नाथ ! सासारिक सुख व आश्वाद से वंचित रही हुई मेरी बहन किस तरह जीवित रह सकेगी ?”

इस तरह उदयसुन्दर ने चित्ता कहना चाहिए था यह सब कह दिया। श्री यशपादु के मन्त्र में अल्प मात्र शिथिलता होती तो वह तत्काल अपने निश्चय में परिवर्तन कर डालता, परन्तु वह तो अपने निश्चय पर हट था। मजाफ तो निमित्त मात्र थी परन्तु उसका निर्णय तो हार्दिक एव समझ पूर्णक था। इसीलिए उस ने उदय-सुन्दर को उत्तर देते हुए सबसे पहली बात यह कही कि “इस मनुष्य स्त्री वृक्ष का सुन्दर फल भोग नहीं परन्तु चारित्र है। अर्थात् इस जन्म को पानर जिसने चरित्र को ग्रहण किया, उसने ही इस जन्म के सुंदर फल को प्राप्त किया।”

तत्पश्चात् फिर वे बोले कि “ऐसी मनाक करके उसमें खद करने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मजाफ भी अपने लिए तो परम अर्थ की साधक ही हुई है। जिस प्रकार रगति नक्षत्र में सीप में पड़े हुए वर्षा के पानी का बिन्दु मोती बन जाता है उसी प्रकार

अपनी मन्त्रा भी मनुष्य जन्म के सुन्दर फल को देने वाली सिद्ध होगी ।”

इतना कहने के बाद मनोरमा के सम्भव में स्पष्टीकरण करते हुए श्री ब्रह्मराट्ट ने कहा कि—“तुम्हारी यहन यदि कुलीन होगी तो वह भी दीक्षा ग्रहण कर लेगी । अन्यथा उसका मार्ग कल्याणकारी हो ऐसी मैं इच्छा करता हूँ परन्तु मुझे तो अब भोगों से कोई सम्बन्ध नहीं ।” श्री ब्रह्मराट्ट ने मनुष्य जन्म के सुन्दर फल की बात की और चारित्र्य को मनुष्य जन्म के सुन्दर फल के रूप में वर्णन किया । वह सब बातें विचारणीय हैं यह कुटुम्ब जैसे मन्त्रार्थ वाला होगा, जैसे आचार विचारों में इनका ध्वनन होता होगा ? साधु बना जाए ऐसे विचार तो इनके मन में रहते ही होंगे । इतना ही नहीं श्री ब्रह्मराट्ट ने मन्त्रा को भी परम अर्थ की माधता के रूप में प्राप्त कर लिया ।

उसने मनोरमा के बारे में क्या कहा और किस प्रकार उससे पूछ डाला ? क्या मनोरमा की उपस्थिति में साक्षे से ऐसा पूछा जा सकता था ? इस रीति से श्री ब्रह्मराट्ट ने मनोरमा को भी मार्ग का दिग्दर्शन करा दिया । मनोरमा कुलीन थी, इसलिए “कुलीन होगी तो दीक्षा लेगी, नहीं तो हमका मार्ग कल्याणकारी हो ।” इन वचनों को वह शांति से सुन सकी । उसने तो यही निर्णय कर लिया था, परन्तु उसमें थोड़ी भी अनुरूपता होती तो क्या वह ऐसा निर्णय कर सकती थी ?

द्वीपदी के पाच पति थे, परन्तु पाचों के साथ भी वह सती जैसी दृढ़ता रखती थी यह जानते हो ? अर्जुन की वारी हो तो

भीम या चारों में कोई दमरा उम तरफ फटक भी नहा मरुता था ।
सयोगरश पाच पति मिले, फिर भी वह सती तरीके जीवित रही
क्योंकि वह फुलीन थी ।

आज फुलीनता और अफुलीनता जैसी बात दुर्लभ हो गयी
है । आप तो वर्ण सफरता ही फल फूल रही है । उसरो लेटर अन्धे
अन्धे गिने जाने वाले कुटुम्बों में भी आचार विचार का कोई
ठिकाना नहीं रहा । आज अनाचार और अश्लील विचारों का
साम्राज्य छा गया है । पहले कहा जाता था कि जाति विना भान
नहीं हो सक्ता । फुलीन स्त्री पुरुष के लिए धर्म की प्राप्ति को
सुलभ माना गया है और इसीलिए साम्राज्य में भी उत्तम कुल जाति
आदि का मन्त्र धनाया गया है । ऐसा होते हुए भी पाप का उदय
से अफुलीन कुल में जमा हुआ और यदि पूव जन्म में धर्म करके
धायी हो और इसके पूर्व के संस्कार यहां जागृत हो जाए तो धर्म
की प्राप्ति भी हो सकती है । ऐसी बात नहीं कि हम कुल जाति
आदि का प्रभाव मानने ही नहीं परंतु इस काल में उत्तम गिने
जाने वाले जाति फल में भी पहले जैसे उत्तम संस्कार दृष्टिगोचर
नहीं होने क्योंकि आप आचार विचार तथा संस्कार में बहुत डलट
फेर हो गया है ।

श्री धननाहु ने, उदयसुन्दर को उसकी सन चाता का क्रमसर
उत्तर देते हुये अन्त में यह कहा कि—“तुम मुझे दीक्षा ग्रहण करने
की अनुमति दो और स्वयं भी हमारे मार्ग का अनुसरण करो ।
हम तो शत्रिय हैं । अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना क्षत्रिया का कुछ
धर्म है ।”

इम प्रकार श्री वसुधातु ने उदयमुत्तर को प्रतियोध किया। सत्र लोग पहाड़ पर जहा गुण रूपी रत्ना के सागर ऐसे श्री गुण-सागर नाग के महात्मा थे, वहा पहुँचे। गुरु महाशय के पास उई विधिपूर्वक वन्दनादि करके श्री वसुधातु ने वस्त्र अलंकार त्याग कर उन के पास दीक्षा ग्रहण की। उनके साथ उदयमुत्तर मनोरमा ने भी सत्र वृद्ध त्याग कर सरै चिरति चरित अंगीकार किया। साथ में जो पचीस राजकुमार थे उन्होंने भी दीक्षा के मार्ग को स्वीकार किया।

स० वैराग्य बिना ही क्या सबने दीक्षा ले ली ?

नहे, सबने वैराग्य बिना दीक्षा ग्रहण की, ऐसी बात नहीं है। वैराग्य के भाव तो इन लोगों में विद्यमान ही थे। इम निमित्त के मिलने पर उनके वैराग्य भाव उदीत हो उठे। इत्यादि हो नहीं जैन कुल में जिसने जन्म लिया हो और जैन कुल के सत्कार निसर्ग प्राप्त हुए हों उसमें वैराग्य न हो ऐसा कहा जाता है। अरे, यह सभब नहीं है। जैन कुल में तो मा स्तन पान कराती हुई भी वैराग्य पान कराती है। जैन कुल में वैराग्य के सत्कार गर्भ में ही पड़ जात हैं ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि जैन कुल में चलती हुई प्रत्येक बात में सामान्यत वैराग्य की मलक है। है। खाने की बात हो या पीने की, प्राप्ति की बात हो या खो जाने का, भोगोपभोग की बात हो या त्याग तप की, जन्म की बात हो या मरण की, जैन कुल में चलनी प्रायः प्रत्येक बात में वैराग्य का कण तो विद्यमान होता ही है।

जैन के वचन सुनकर समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं कि—
यह वैराग्य का प्रभाव है। आनन्द अनभव जितल जनत जा जग

है, यह दुभाग्य है । घासी तो पुण्य, पाप, समार की दुग्मयना, जीवन की शम्भुमगुरता, वस्तुओं की नश्वरता, आत्मा की अमरता और मोक्ष के शाश्वत सुख की चंगा का असर प्रायः कर जैन की प्रत्येक बात में होता है क्योंकि उसके हृदय में यही होता है । संसार के सुख और सासारिक सुख की मामूली में बहुत लीन नहीं होना चाहिये, वहा ऐसी बात होती हैं । और यदि ये चली जायें और शोक उपस्थित हो जाय तो शोक करने हुये भी वहा अनित्यता आत्मा की चंगा होती है । ये घातें भी वैराग्य के घर की घातें हैं ।

पहले पढ़ चुके हैं कि—'श्री वज्रपाद ने उदयमुन्दर को समझाते हुये कहा था ।' कि—'चारित्र्यही मनुष्य-जन्म रूपी दुःख का सुन्दर फल है ।' इस बात का उदयमुन्दर ने भी विरोध नहीं किया । दूसरी बात यह भी है कि—यदि वैराग्य के संसार न होने तो जब श्री वज्रपाद ने मुनि को वचन करने की इच्छा प्रगट की थी, तब मन्त्राक्ष में भी उदयमुन्दर ऐसा प्रश्न न करता कि—'क्या आप दीक्षा ग्रहण करेंगे ?' वे कोई आज के लोगो की तरह दीक्षा के मार्ग का उपहास उठाने वाले नहीं थे, यदि दीक्षा के मार्ग का मन्त्राक्ष करने वाले होते तो तब यहा सबने दीक्षा ग्रहण करली उनकी जगह कुछ और नया विचित्र तूफान खड़ा हो उठता ।

स० अगर मन में वैराग्य की भावना थी तो विवाह करने क्यों मंये थे ?

वैराग्य यह मिथ्यात्व का क्षयोपशमादि जनित कार्य है और विरति यह चारित्र्य मोहनीय का क्षयोपशमादि जनित कार्य है । वैराग्य मिथ्यात्व की म दत्ता के योग पर जन्मता है अर्थात् पहले गुणठाणे

में रहे हुये मन्द मिथ्या दृष्टियों को भी वैराग्य हो सकता है। सम्यग् दृष्टि में वैराग्य अपर्यय होता है। परन्तु निसे सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है उसमें वैराग्य हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं कह सकते। मोक्ष की अभिलाषा, सम्यग्दर्शन के प्रगट होने से पहले भी मिथ्यात्व की मदता से उत्पन्न हो सकती है। ग्रन्थि देश से आने वाले हुए परन्तु जिनका प्रिय भेद अभी सम्पन्न नहीं हुआ है उन आत्माओं में वैराग्य का भाव और मोक्ष की अभिलाषा प्रगट हो सकती है। जरुरि विरति का परिणाम तो पाचव गुण स्थान से पूर्व नहीं प्रकट करना। विरति का परिणाम चौथे में भी नहीं हो सकता, क्योंकि यद् चारित्र मोहनीय के क्षयोपक्षमादि का विषय है। इसलिये देशविरति का परिणाम जिसमें प्रगट हो चुका हो वह भी विवाह करने के लिए जाय ऐसा हो सकता है, सो फिर चौथे गुण ठाणे में रहा हुआ वैरागी आत्मा और पहले गुण ठाने में रहा हुआ मन्द मिथ्यात्व वाला वैरागी आत्मा विवाह करने जाय तो इसमें आश्चर्य ऐसी कौनसी बात है ? श्री यमराहु जय विवाह करने गये थे तब उनमें वैराग्य भाव नहीं थे ऐसी बात नहीं है। वे तो वे ही परन्तु ऐसा कह सकते हैं कि—उस समय सर्वविरति के परिणाम को वह प्राप्त नहीं हुये थे और सर्वविरति को प्राप्त कराने वाला प्रगट वैराग्य भाव उनमें विद्यमान नहीं था। तो भी, उनका चारित्र मोहनीय शिथिल हो पड़ा हुआ था। कि जिससे मुनि के दर्शन होने और मज्जारु की प्रसंग बनने पर वह कम खिसक गया और चारित्र का परिणाम प्रगट हो गया।

स० मवितव्यता वश ऐसा बना, क्या ऐसा कहा जा सकता है ?

भा० ~ वश सर्वविरति का परिणाम प्रगट हुआ

ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अन्तर पुनर्वास तो चालू ही था।
 सुदूर वैराग्य को धारण करने वाली आत्माओं में विशाल करने हुए
 भी ऐसा विचार उठो है कि "भी कानोर हृदयभीन है अभी मय-
 विरति का जन्माह प्रगट नहीं हुआ, भोग धारण में त्याग्य है तो भी
 मत उस तक गिरता है।" सम्यग् दृष्टि तब कभी निगह को अन्त
 नहीं समझता "निवाह करण ही चाहिये ऐसा मानकर ये निगह
 करने के लिए जाने। अश्रित की क्रिया करने हुए इनके दिन को
 तो ये कहती हैं। स्मरण के किसी भी कार्य में इनको उपाय्य भाव का
 रस नहीं आता उनके निम में उन कार्य को करने हुए भी हेय भाव
 का असर पना रहता है। ह्योपाय्य का विचार, ऐय का त्याग करने
 का तथा उपाय्य को रक्षार करने का विचार आता ही रहे यह भी
 पुनर्वास है। सम्यग् दृष्टि आत्माओं में ऐसा पुनर्वास प्रायः चलना ही
 रहता है। बात यह है कि वैराग्य होने मात्र से विरति को स्वीकार
 किया जा सकने वाला नहीं है। वैराग्य हो और विरति का परिणाम भी
 प्रकट हो तो ही सच्चे भाव से चारित्र्य प्रमाण किया जा सकता है।
 वदयमुन्दर, मनोरमा आदि में भी इस निमित्त से विरति का परि-
 णाम प्रगट हुआ, अथवा इनमें से किसी ने विरति के परिणाम
 बिना भीता ही ऐसा कहा जा सकता। वैराग्य बिना और चारित्र्य
 के परिणाम का बिना भी भीता लन वाले हो सकते हैं परन्तु ऐसी
 आत्माओं के लिए ऐसी कोई कल्पना करनी योग्य नहीं।

इस पुनर्वास में वैराग्य का सहकार कितने अधिक सुदृष्ट और विर-
 तित थे ? इस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह बात दूसरे
 पन्ना से तो तुरन्त बात घटित हुआ, और भी स्पष्ट हो जाती है।
 श्री वज्रपाद आदि ने दीक्षा ग्रहण करली, तब श्री वज्रपाद के
 साथ अयोध्या से आया हुआ सेनक परिवार वहा से राजाना होकर

अयोध्या से वापिस पहुँच गया। उद्दाने वहाँ नजर श्री वज्रबाहु के पिता विनय राणा को पीक्षा के समाचार सुनाये। यह सुनकर विनय राणा रोमांचित हो उठ। उनका घेराग्य मात्र तीव्र हो गया। वह विचार करने लगे कि—“मरा लड़का मुझ में भी बढकर निकला। यह बालक जितना श्रेष्ठ है और मैं जितना पापरा गान्धर्व मैं तब वह नहीं मैं हूँ कि जो अभी तक मैं ससार में फसा हुआ हूँ।” ऐसे विचार आते ही विनय राणा ने भी वज्रबाहु से लघु अपन द्वितीय पुत्र को राजगद्दी पर स्थापित कर दिया और स्वयं निराण मोह के महात्मा के पास चार दीक्षा ग्रहण कर ली।

ऐसा था यह कुटुम्ब ? कैसे थे इस कुटुम्ब के सरकार ? “वज्र-बाहु ने मुझ जिना पुछे दीक्षा कैसे ले ली ?” यह विचार जरा भी नहीं आया और उसका स्थान पर ऐसा साँचने लगे कि—“बालक हात हुये भी यह जितना श्रेष्ठ है ?” जब पुत्र ने अन्टा काम जिना पूछ किया हो तो घमात्ता पिता तो उस सुनकर आनन्द अनुभव कर।

स० आन पिता किमती परमाह रपता है ? ?—

आन उच्च गिने जाने वाले कुलों में भी कौसी स्थिति पैदा होती जा रही है ? यदि पुत्र धर्म करता है या करने को तैयार होता है तो पिता राजन की कोशिश करता है परन्तु यदि पुत्र धन और भोग क लिये, चाहे जो कुछ कर, तो भी उसका पिता उसे महा अन्याय, अनीति करने हुए नहीं रोकता। पहले उच्च कुटुम्बों में ऐसा समझा जाता था कि—“धर्म करने का मन होना यह कोई बर्षों का खेल नहीं है। यदि उह यह पता लग जाता कि पुत्र का धर्म करने का

मन हुआ है तो उन्हें बहुत खुशी होती। अपना पुत्र धन, भोग के लिये अन्याय-अनीति के माग पर न चला जाय, इसके लिये वे माता पिता साध्वानी रहने दें। आन के मिनने पिता पुत्र पर दृष्टि तो रखते हैं परन्तु वह कमलिये कि अपने कमाये हुये धन को वह कृपा ग्यो न डाले। आन अपना पुत्र अपने कमाये हुए धन का सदुपयोग करना चाहे, तो उसे पिता द्वारा सहयोग मिलना कठिन प्रतीत होता है। १६ बार टीप चालू होती है तो ऐसा जाता है कि धनवान पिता छोटी-२ रकमों के लिए भी पुत्र की पूछ परछ करता रहता है। कई धर्मगील लडका जो उत्तम मार्ग के लिए छिपा कर ब्यय करना पडता है और कृपण पिता के कई उझाऊ लडके ऐसे गराब मार्ग में धन को खन करते हैं कि पिता से सहन नहीं होता ता भी उसे ये मय महना पडता है। धन के ऊपर अधिक विश्वास है इसलिए ये सन बातें होती हैं। धनवान को धन की लगन होती है परन्तु धर्म की लगन वह अनुभव नहीं करता। यदि धर्म की लगन हो तो हृदय उदारता से भर जाय। उत्तम कार्य करने की भावना जागृत हो जाय।

स० मंदिर-उपाश्रय-तीर्थ में रूमी भागना लेकर जाया जाए ? —

आमस प्रात उठकर देव को याद करे, उनको नमस्कार करे। प्रतिक्रमण आदि करना हो तो प्रतिक्रमण आदि करे और उसके बाद मंदिर जाए। देव दर्शन करने के पश्चात् गुरु के पास जाकर उह वदना कर फिर घर जाय।

देव और गुरु के पास यह प्राणी क्या जाता है ?

ससार के राग से और मसार के मग से छूटने के लिये ।

आश्रक का मन कैसा होता है ? वह नेव और गुरु आदि की उपामना करने हुए ससार के राग से और मसार के मग से बच छूटना होगा वह ऐसी भावना करता रहता है । आश्रक तीर्थयात्रा करने जाता है तो उसके मन में इच्छा मिमरी होती है, जिस भावना को लेकर जाता है ?

बहा जाने से ससार के राग से और मसार के मग से क्षीय छूटा जा सकता है हम ज्ञारण में आश्रक बना जाना है । ऐसे विचारा को लेकर नेव और गुरु के पास जाय या तीर्थ यात्रा करने जाय और उसका ससार के प्रति राग कमचोर नहीं पड़े क्या यह कभी संभव है ?

धर्म जानने के लिये आये हुए जीव को साधु महाराज किस क्रम से धर्म स्वरूप बतलावे ? —

धर्म को जानने के लिये जाय चर साधु के पास जाय तो वे उसे सर्व प्रथम संसार की जमारता बतला देंगे एवं उसे सर्व विरति का उपदेश देंगे । धर्म को जानने के लिये आये हुए जीव में सर्वविरति धर्म का स्वीकार करने की शक्ति होगी तो वे इसे स्वीकार करने के लिये तत्पर हो जायेंगे पर जिनमें सत्ता विरति स्वीकार करने की शक्ति न हो तो वे ऐसा कहेंगे कि—
“भगवन् ! वास्तव में धर्म तो यही है । परन्तु मैं इस धर्म का आचरण कर मरूँ इतना मुझमें सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ है । अतः आप कृपा करके धर्म बताने की कृपा करें कि जिस धर्म का आचरण करते हैं

सर्वगिरति धर्म प्रकट करने का सामर्थ्य प्राप्त हो ।" ऐसे जीव को साधु देशविरति का उपदेश सुनाते हैं । इसे सुनकर जीव जो देश विरति धर्म स्वीकार करने को उत्साहित बने तो वह देशविरति धर्म को स्वीकार कर सकता है । उनमें भी जो जीव देशविरति धर्म को स्वीकार करने की शक्ति वाला न हो, तो उस जीव को साधु सम्यक् व्यवसाय के आचार आदि बनावेगा । ऐसे भी जीव होते हैं कि जिन जीवों में इनकी योग्यता भी प्रकट नहीं हुई हो वृद्ध मागानुसारिता के आचार प्रसायेगा मार्गानुसारिता के आचार भी ऐसे हैं कि जिन्हें पालते-र जीव धर्म की प्राप्ति के योग्य बन जाता है ।

ममर के सुख के राग पर और इस राग द्वारा जन्मे हुए द्वेष पर द्वेष प्रकट होना चाहिये —

जीव को धर्म प्राप्ति की योग्यता मिलती यह शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण माना जाता है । बहुत कर्मों की निजरा पर चुकने पर जीव को धर्म प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है । धर्म प्राप्त करने के लिये भी सबसे पहले ग्रन्थि भेद करना पड़ता है । प्रगाढ़ राग द्वेष की गांठों को भेदना पड़ता है । अपूर्व-करण बिना यह भेदी नहीं जा सकती । इस अपूर्व करण को पेश करने के लिये, जीव को ससार के सुख के राग पर और इस राग द्वारा पैदा हुए द्वेष पर बहुत अधिक द्वेष करना पड़ता है । अभी तक यह जीव ससार के सुख के राग एवं दुःख के द्वेष में ही लीन रहा है । 'इस राग में और द्वेष में ही मेरा कल्याण है ।' ऐसा इस जीव ने माना हुआ होता है । पर तु अब उसे यह बोध होता है कि—“राग और

द्वेष वास्तव में मेरे शत्रु हैं। इन राग और द्वेष ने मुझे सर्वस्व का ज्ञान नहीं होने दिया। अनादि काल से अद्वैत ब्रह्म के पुद्गल पर अज्ञान काल तक मुझे इन राग और द्वेष ने ही भटक़ाया। इन राग और द्वेष से छूटने पर ही मैंने इन राग और द्वेष पर दस प्रकार के द्वेष के द्वारा इन राग द्वेष को तोड़ डालने का जो अपूर्व परिणाम प्राप्त किया वह अपूर्वकरण कहलाता है और इस अपूर्वकरण द्वारा द्वेष की गाँठ को छड़ा जाता है। जरा विचार करो सुख के ऊपर राग और इस राग द्वारा जने हुए दुःख के द्वारा आत्मा की कितनी कुछ हानि हुई। ये राग-द्वेष करण मरलता से प्रकट हो सनता है।

अपरा करण रूप प्रदग्ग—

एक रायच भा मुक्त व वाम विविदाक प्रदण रिता हो और मुक्त
से इमरा अं समभ कर उमे याद किया न, तो उम भी पर
पोला मे उमर द्वारा यदु कर्मा की निचरा हो मन्नी है ।

अनिवृत्ति करण से मिद किया ना मरुने वाला कार्य—

अथ मुक्त यथा प्रवृत्ति करण द्वारा अर्हन्त्य मुक्त प्राप्ति एव अर्ह-
न्त्य का निर्देश करने में जीव राग द्वेष की प्रवृत्ति में पक्षी और जन्तु
करण द्वारा जाय ने इस प्रवृत्ति को मर दाता । इस प्रवृत्ति भेद क भाष
ही उनमें एका परिणाम प्रगट होता है कि ना परिणाम जीव का
मन्त्यरर प्राप्त कराये बिना यह नहीं मरता । तेमे परिणाम ना मर
भी जायिया न अन्त मुहूर्त का पदा है । अन्तमुहूर्त बाद का परि-
णाम ऐसा होता है कि—इस बाद में जीव के मिथ्या व का उदय चा-
होता है तो भा यह परिणाम जीव को मन्त्यरर प्राप्त कराये बिना
नहीं जाता । एम परिणाम म जीव अन्तमुहूर्त म गाउ राग द्वेष की
प्रवृत्ति भेदना है उमी प्रकार अनिवृत्ति करण म यह जीव मिथ्यात्व के
जो २ दृष्टि उदय में आत जायते उन में दलिया को लपटा ही
जायगा । इतना ही नहीं परन्तु इस अन्तमुहूर्त के बाद के अन्त-
मुहूर्त में आत वाले होत हैं उन दलिया में गिराया सर उनमे
दलिया को भी यह जाय इसी अन्तमुहूर्त में लप्ता गया है । निम्न
मिथ्यात्व के दलिया को जीव एम तरह एक अन्तमुहूर्त पहले उदय में
गही ला मरता, उन दलिया की स्थिति से यह पता है कि निम्नसे
एम अनिवृत्ति करण के अन्तमुहूर्त के बाद ना जो अन्तमुहूर्त होता
है, उस अन्तमुहूर्त में मिथ्यात्व के एम भी दलिये का उदय असम्-
भित था जाता है । यह जो अनिवृत्तिकरण के बाद का अन्तमुहूर्त
होता है, उस अन्तमुहूर्त में जीव का जो परिणाम होता है उस
परिणाम को अन्तरकरण नाम से पहचाना जा मरता है ।

अन्तर करण से मिद्ध किया जान वाला कार्य—

इस अन्तर करण का अन्तर्मुहूर्त्त, यानि ऐसा अन्तर्मुहूर्त्त जिस अन्तर्मुहूर्त्त में जीव को मिथ्यात्व मोहनीय के दलियों का न तो प्रज्ञा से उद्दय होता है और न विषाद से उद्दय होता है, मात्र सत्ता में ही मिथ्यात्व मोहनीय के दलिये होत है। सत्ता में रहे हुये मिथ्यात्व मोहनाय के दलिया की सफाई का कार्य, जीव, इस अन्तर-करण के अन्तर्मुहूर्त्त में करता है। अन्तरकरण द्वारा जीव मिथ्यात्व मोहनीय के दलियों की सफाई का जो कार्य करता है, उनमें सब दलिये साफ नही हो जात, सब दलिये गुद्ध नहीं बनत। कई दलिये गुद्ध बनत हैं। कई दलिये गुद्धागुद्ध बनत हैं और और कई ऐसे होते हैं जो अगुद्ध के अगुद्ध ही रहत हैं। इस तरह के दलिये तीन विभागों में विमानित हो जाते हैं उनमें में से जो दलिये गुद्ध बनत हैं, उन दलिया का समूह सम्यक्तर मोहनीय का पुज कहलाता है। उनमें में जो दलिये अध गुद्ध अथवा गुद्धागुद्ध बनत हैं, उन दलिया के समूह को मिश्र मोहनीय का पुज कहत हैं और बारी रह हुये अगुद्ध दलिये मिथ्यात्व मोहनीय के पुज कहलाते हैं।

स० यह परिणाम कैसा होता होगा ? —

यह परिणाम कैसा होता होगा, यह तो शक्ती ही जान सकत हैं। ऐसा कहा जाता है कि—ऐसे अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है जिसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। इतनी रूपना जरूर हो सकती है कि—मिथ्यात्व मोहनीय के उद्दय से जो परिणाम जमें उससे त्रिलकुल छलटे स्वरूप का यह परिणाम होता है। कुन्व, सुगुरु, कुधम के त्याग स्वरूप सभी प्रकार सुख, सुगुरु और कुधम

स्त्रीभार स्वरूप ये परिणाम होता है क्योंकि मिथ्यात्व मोहनीय का उस समय प्रेतोदयेय भी नहीं और त्रिभक्तोदयेय भी नष्ट होता। उस समय मोक्ष के शुद्ध उपाय अरुण ही परिणाम हो तथा मिथ्यात्व मोहनीय के सत्तागत नलिये शुद्ध बन सकते हैं।

इस तरह अनिरुतिकरण द्वारा जीव जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व के अंतर्गत के अंत में मिथ्यात्व मोहनीय र्म के पदगल यदि जीव को उदय में आ जाते हैं तो वह जीव सम्यक्त्व को उठा देता है और प्रथम गुणस्थानरूपी हो जाता है। परंतु मिथ्यात्व मोहनीय की वजाय यदि मिथ मोहनीय उदय में आ जाये तो वह तीसरे चतुर्थ गुण स्थानक से हट कर तृतीय गुण स्थानरूपी बन जाता है। उसके बाद प्रथम गुणस्थान में वापस आ जाता है अथवा चौथे गुण स्थान में वापस आ जाता है। अतः जिस जीव को मिथ्यात्व मोहनीय और मिथ मोहनीय उदय में आये परन्तु सम्यक्त्व मोहनीय ही उदय में आये, वह जीव औपशमिक सम्यक्त्व से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला कहा जाता है। इस तरह से अनादि मिथ्यादृष्टि जीव, पहली बार यदि सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तो वह औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और बाद में तत्काल वह जीव क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। यदि वह जीव क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के परिणाम में बराबर सुख बना रहे और उसे प्रथम महान आदि सामग्री की प्राप्ति हुई हो तथा उसे क्षपक श्रेणी को प्राप्त करने के परिणाम भी मिल जाये तो वह जीव क्षपक श्रेणी में चढ़कर अनन्तानुबन्धी कपाय की चार और मिथ्यात्व मोहनीय की तीन दशम मोहनीय की इन सातों ही प्रकृति का संपूर्ण क्षयकरके क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व

वाला जीव यदि किसी भी तरह सम्यक्त्व में परिणाम को दिखाये रखे, तो जीव क्षायिक सम्यक्त्व को अवश्य प्राप्त कर लेता है। जब क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ होकर उसी भय से क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त हो पायेगा कोई नियम नहीं है। भगवत्तर में भी क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। इस तरह का जीव क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ होता है उस जीव को यदि परमेश्वर के आयुष्य का पथ न पड़ा हो तो वह जीव क्षपक श्रेणी के कारण में दुर्गन्ध मोहनीय की सात प्रवृत्तियों का क्षय करने के परवान पर श्रेणी में आगे बढ़ कर चारित्र मोहनीय कर्म की इसी प्रवृत्तियों का भी सम्पूर्ण रूप में क्षय करके अनिराग दशा को आत्ममान कर लेता है और उसके पश्चात् तुरन्त ही ज्ञानावरणीयता गयी के तीन घाती कर्मों को भी क्षय करके फेरल ज्ञान का अधिपति बन जाता है। जिस जीव का क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ होने में पहले ही आयुष्य का पथ हो गया हो, वह जीव क्षपक श्रेणी द्वारा फेरल दशा मोहनीय की ही सात प्रवृत्तियों का क्षय करके रह जाता है। इस जीव का स्वयं श्रेणी का परिणाम दशा मोहनीय की सात प्रवृत्तियों का क्षय होत ही भग्न हुए बिना नहीं रहता। ऐसी क्षपक श्रेणी को स्वयं क्षपक श्रेणी कहते हैं।

साधोपशमिक सम्यक्त्व की उपस्थिति में ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है —

१. क्षपक श्रेणी में तात्पर्य घाती कर्मों की प्रवृत्तियों का मूल से ही श्रय कर डालने वाली श्रेणी है। उसमें पहले दशा मोहनीय की सातों ही प्रवृत्तियों का क्षय होता है। उनका सम्पूर्ण रूप में क्षय होने के बाद ही चारित्र मोहनीय की प्रवृत्तियों का क्षय होता है। वैसे तो मोहनीय कर्मों के सम्पूर्ण रूप में क्षय होने के बाद ही ज्ञानावरणीय, दशावरणीय और अत्राय तीनों घाती कर्मों की

सर्व प्रकृतिओं का सपूर्ण रूप से क्षय होता है। इसलिये जिस जीव को मोक्ष प्राप्त करना हो उस जीव को क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट करना और क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ होना अनिवार्य है। चौथे से सातवें गुणस्थानक में रहा हुआ जीव क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ हो सकता है। क्षपक श्रेणी पर चढ़ने के लिये जिस प्रकार प्रथम सहन नाति सामग्री आवश्यक है उसी प्रकार इसके लिये कम से कम चौथा गुणस्थानक भी आवश्यक है। पहले गुणस्थान में रहा हुआ जनानि मिथ्यादृष्टि जीव औपशमिक सम्यक्त्व या मत्तांतर से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है परन्तु वह जीव सीधा ही क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। कदाचित् किसी-जीव विशेष के लिये ऐसा भी हो सकता है कि वह अंतिम भव पय अंतिम काल में अनाविकालीन मिथ्यात्व का त्याग करते हों क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर उसी समय क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ हो जायें और क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर चारित्र्य मोहनीय और बाकी के तीन पाती कर्मों का भी सबका क्षय कर दाले तथा आयुष्य के अन्त में शेष चार अघाती कर्मों का भी क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाये। यह सब कुछ अन्तमुद्भूत काल में ही हो जाये ऐसा भी संभव है। बात इतनी ही है कि तीन प्रकार के सम्यक्त्व, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, में जो क्षायिक सम्यक्त्व है उसे प्राप्त करने के लिये क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ होना आवश्यक है और क्षायोपशमिक की अनुपस्थिति में क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ नहीं हो सकता। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व तो बहुत बार आता और जाता रहता है परन्तु जो जीव एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुका है वह तो अर्धपुद्गलपरवर्त के भीतर ही क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की उपस्थिति में क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ हो कर और क्षायिक सम्यक्त्व आदि को प्राप्त करके निश्चय मोक्ष का अधिकारी बनता है।

ससार हय प्रतीत हो —

इतना सुनने और समझनेवाले प्राणी को जीवन में कम से कम सम्यक्तर प्राप्ति का प्रयेय तो निश्चित हो ही जाना चाहिये । क्योंकि-सम्यक्त्व ही आत्म कल्याण साधना का मूल है । इसके बिना आत्मा का सच्चा कल्याण हो नहीं सकता ।

कोई पूछे कि “प्रति दिन मन्दिर क्यों जाते हो ?”

तो कहो कि—“सम्यक्तर प्राप्त करना है इसलिये ।

‘पूजा में इतना समय क्या लगाने हो ?’

“सम्यक्त्व को प्राप्त करना है इसलिये ।’

“साधुओं के पास थार २ क्यों जाते हो ?’

“सम्यक्त्व प्राप्त करना है इसलिये ।” त्रितमी भी धर्म सिद्ध करत हो यदि कोई उमके थारे पूछे तो कहना चाहिये कि “तुम्हें सनसे पहले सम्यक्त्व प्राप्त करना है इसलिये मैं ये सब करता हूँ ।” ऐसा तुम अपने मन में निश्चय कर लो । फिर जब कभी तुम्हें कोई पूछे तो उसे ऐसा जवाब देत जाओ । समभव है कि मन्त्रों के जप-छोग तुम्हें पागल कहे परन्तु ये लोग जब ऐसा बोले तो तुम्हें मुझ सेना चाहिये ।

पागल कहे तो ममझो कि धर्म माने न हूँ :-

करने पड़े तो भी उन्हे आनन्द मनाने हुए नहीं करना चाहिये और ससार को बटाने वाले कामों में यथाशक्य भाग नहीं लेना चाहिये। ससार के कामों में रस नहीं लेने और ससार के कामों में भाग नहीं लेने पर सभव है कि स्नेही मधवी तुम्हें पागल कहे। जब ये तुम्हें पागल कहें तब समझा कि अब मुझ में धर्म आना शुरू हुआ है। ऐसी बात व्याख्या में कही गई थी। एक जेनेवर भाई को जो कि सामान्य स्थिति का था, यह ज्ञान प्राप्त आयी और वह ससार के कार्यों में उपलब्ध दशाने लगा। ससार में रहने हुए घर के आवश्यक काम तो करता था, परन्तु लोग को ऐसा प्रतीत होने लगा कि इसको हममें चुप्पी नहीं है। ऐसा करने से हमें घर विवाह का प्रसंग आया। उसने सोचा कि “यह तो ससार बटाने वाला प्रसंग है। क्या मुझे इस कार्य में भाग लेना चाहिए ?” इसलिए वह तो अपने मकान की तीसरी मंजिल पर चटकर, द्वार अंदर में प्रवेश कर बैठ गया। उसने यह विश्रय कर लिया कि—“आज मुझे कुछ खाना पीना नहीं। विवाह का कार्य समाप्त हो जाएगा तब नीचे उतरूंगा।” मगरे सबधी सब उसे भुलाने आया। दरवाजा खड़खड़ाने लगे, आवाजें देने लगे। परन्तु वह तो एक ही बात कहता था कि—“जैसे पाप के कामों में मैं भाग नहीं लूंगा।” उन्होंने उसे समझाया परन्तु उसने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए सब कहने लगे कि “यह पागल हो गया है, चलो हम तो चलो।” ऐसा कहकर सब नीचे उतर गए। वह तो यह सुनकर बहुत ही आनन्दित हुआ और नाचने लगा। उसे ऐसा लगा कि “इन सबने मुझे पागल कहा, वे साधु महाराज कहते थे उसी प्रकार मुझ में धर्म जन्म आने लगा है। अब मुझे धर्म प्राप्त हो जाएगा।” विवाह का कार्य समाप्त हो गया तब वह नीचे उतरा और सब कार्य पहले की भाँति करने लगा, “परन्तु यह पागल हो गया है।” ऐसा सुनने से उसे जो अपूर्व आनन्द हुआ था, उस आनन्द को वह

इस तरह से “हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना है, ऐसे भावों में ओत प्रोत हो जाओ और अवसर २ पर यही बात धोलो, तो इससे तुम्हें बहुत लोग पागल भी कहें तो घबराना नहीं चाहिये। अज्ञानी और मसाग के रसिक जीवा को धर्मी पागल जैसा लगता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मूल बात तो ससार के राग और ससार के सग के त्याग की है। सम्यक्त्व की सम्पूर्ण अवस्था आने ही ससार का राग पतला पड़ जाता है। उसके साथ अनिरति मद्ध पड़ने लगती है और वैराग्य बढ़ने लगता है। वैराग्य तीव्र होने तो चारित्र्यमोहनीय कर्म टूटने लगता है और विरति आने लगती है। तब ससार का राग तथा ससार का सग चला जाता है। विरति मिलती है और उसका परिणाम स्वरूप धीतराग दक्षा, केवल ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त करने का जो मनोरथ होता है उसमें साधुपन धीतराग दक्षा और मोक्ष प्राप्त करने के मनोरथ का भी समावेश हो जाता है। इसलिए यह निश्चय करो कि धर्म की कोढ़ भी त्रिया सम्यक्त्व की प्राप्ति हेतु ही करेंगे। धर्म के कलश्वरूप दूसरी कोई भी सासारिक अभिलाषा रखनी नहीं चाहिए। ‘मुझे धर्म चाहिए इसलिए धर्म करता हूँ।’ ऐसा निश्चय करो।

साधुपन को प्राप्त करने की भावना चाहिए। —

एकांत धर्म तो साधुपन में ही है। उन्नतम काटि का धर्म तो साधु नीयन में ही पाया जा सकता है। सर्वविरतिधर को धर्मी और देश विरतिधर को धर्माधर्मी कहा गया है। पूरा धर्मी साधुपन के बिना नहीं बना जा सकता। तुम्हें भी तो पूर्ण धर्मी बनना है। धर्म करते हुए मन में ऐसे विचार रखने चाहिये कि शक्ति आ जाए

तो साधुपन प्राप्त किए बिना नहीं रहूँगा, परंतु अभी यही धोड़ना चाहिये कि मुझे सम्यक्त्व प्राप्त करना है, सम्यक्त्व को निर्मल बनाना है। सम्यक्त्व को प्राप्त करने की सच्ची भावना में, साधुपन प्राप्त करने की भावना तो होती ही है। ससार के सग को छोड़ने की भावना बिना एव ससार का सग छोड़ने योग्य है, ऐसे विचार आए बिना सम्यक्त्व आ नहीं सकता और इस भावना से विपरीत भावना आने पर सम्यक्त्व टिक नहीं सकता।

अब इन ग्रहों को प्राप्त करना है.—

अब आपकी समझ में आ गया होगा कि धर्म क्रिया में इस लोक के सुख की अभिलाषा नहीं चाहिये, पारलौकिक सुख की अभिलाषा भी नहीं चाहिये, धन, कीर्ति, इस लोक और परलोक के सुख मात्र की इच्छा धर्म करने में नहीं चाहिये। धर्म क्रिया तो सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्ति हेतु करनी चाहिये। अभी तक यह जीव ससार में क्यों भटकता रहा ?

इसलिए कि दुःख नहीं चाहिये और सुख चाहिये, यह ग्रह थिपका हुआ था। आन तक सुख भी कैसा मागते रहे ? सामारिक, भोगोपभोग का, रिषय जनित और कषाय जनित, अब इन ग्रहों के बदले सम्यक्त्व चाहिये, निरति चाहिये। ऐसे ग्रह आने चाहिये कि जिससे ससार से छुटकारा मिले और मुक्ति सुख के भोछा धन सर्वे। यदि यह ग्रह लग जाये तो धन-कीर्ति भोग आदि के लिये धर्म करने की अयत्ना गतानुगतिक रूप से चलने की आकांक्षा जो प्रविष्ट हो जाती है वह हृदयमन्दिर में उत्पन्न नहीं होगी। यात एक ही है—धर्म क्यों करते हो ? तो कहो कि सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिये। कोई यह भी पूछेगा कि बाजार क्यों जाते हो ? उसे

कि—“पाप का उद्घ है। मसार को छोड़ा नहीं जाता, लोभानि
सृजते हैं, यदि भेरा सामर्थ्य होवे, तो न बचाना जाऊ और न हा
ससार के बाम करू। जर्थात में जहा भी जाता हूँ मन प्रगट आ
हुये भी मन में यह अभिलाषा होती है कि कथ सम्बन्ध प्राप्त होना
और कथ विरति के परिणाम प्रगट हामे।”

भगवान की आज्ञा को दृष्टि समक्ष रखो —

यदि तुम ऐसा कहो और लोग पागल समझें, तो तुम्हें दुःख तो
नहीं होगा। ससार का प्रत्येक कार्य ‘पाप का योग है इसलिये
करना पड़ता है।’ जमा कहो तो भी तुम्हें पागलपन की गिनती में
हाल में ऐसा भी हो सकता है। ऐसे मसार के रतिक व्यक्ति तुम्हें
पागल कहें तो इससे तुम्हारी क्या हानि होती है ? अपितु इसमें
तुम्हारे आस पास का सामाजिक सम्बन्ध कम हो जायेगा। उससे
तुम्हें धर्म करने का, तत्त्व समझने का, तत्त्व के स्वरूपों को विस्तृत
करने के लिये अधिक समय मिलेगा। हमें दूसरे लोग अच्छा कह,
समझदार कहें ऐसा मुनने की वृत्ति त्याग दो। आज बहुत से मनुष्य
स्वार्थ के लिये मुह पर अच्छा कहते हैं और पीठ पाछे घुराई करते
हैं। जितने ही श्रीमठों को ऐसी कुटेब पक गई होती है कि जहा-
तेहा भी उनकी चार्ता में हा मिलाने वाले हूँ वन हैं। पुण्योदय हो
तो स्वार्थी चापलूस मिल भी जाते हैं। परन्तु इसमें उनकी जितनी
हानि होती है ? वेचारे स्वार्थी में ही फसे रहते हैं। कषाय के अति
परवश हुए जीवा को यह विचार नहीं आता कि—हमें तो धर्म को
धर्म बुद्धि से करना है। मसार का सग छोड़ने योग्य है, ऐसे विचार
आए जितना सम्बन्ध आ नहीं सजता और इस भावना से विपरीत
भावना आने पर सम्बन्ध टिक नहीं सकता।

क्रमशः यह आत्मा ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुँच जाती है कि तदा उसे पुनः कर्मों का प्रबन्ध होता ही नहीं।

सम्यक्त्व की दुर्लभता—

जीव मात्र अनादिकाल से कर्म परम्परा में घेष्टित है और इसी कारण उसके लिये सम्यक्त्व दुर्लभ है। 'सम्यक्त्व दुर्लभ है'—यह बात जिस प्रकार सच्ची है, उसी प्रकार सम्यक्त्व को अपने लिये सुलभ बनाये बिना जीव का कल्याण सम्भव नहीं है—यह बात भी उतनी ही सच्ची है। क्योंकि—'सम्यक्त्व को प्राप्त किए बिना, कोई भी जीव गृहस्थ धर्म या साधु धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में प्राप्त नहीं कर सकता, और धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किये बिना, कोई भी जीव, मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता।'।

आठ प्रकार के कर्मों की उद्भूत तथा जघन्य स्थिति का प्रमाण —

अनादिकाल से जीव जिन कर्म परम्परा द्वारा घेष्टित है, वे कर्म आठ प्रकार के हैं—ज्ञानानुरणीय, दर्शनानुरणीय वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इन आठ प्रकार के कर्मों के बंध के ६ निमित्त हैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा अज्ञान, तीसरा अनिरति, चौथा प्रमाद, पाचवा कपाय और छठा शोक। मिथ्यात्व आदि, इन ६ निमित्तों में जीव को प्रायः अपने २ परिणाम द्वारा कर्मों का बंध होता है। मिथ्यात्वादि के निमित्त द्वारा मंचित हुआ कर्म, उत्कृष्ट स्थितिवाला भी हो सकता है और जघन्य स्थिति वाला भी हो सकता है। तीसरे अशुभ परिणामों द्वारा जनित कर्म उत्कृष्ट स्थिति वाला

होता है। आठ प्रकार के कर्मों में मय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति समान नहीं होती परन्तु भिन्न होती है। ज्ञानापरणीय, दानापरणीय, वेदनीय और अंतराय, इन चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण हो सकती है, यथार्थ मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सित्तर कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण नहीं गयी है। नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति त्रयकोटाकोटि सागरोपम प्रमाण और आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सप्तकोटी तनीस सागरोपम प्रमाण होती है। इस प्रकार के परिणाम से मचित हुए आठ कर्मों में, वेदनीय कर्म का जप्य स्थिति बारह मुहूर्त, नाम और गोत्र कर्म की आठ मुहूर्त तथा ज्ञानापरणीय, दानापरणीय, मोहनीय आयुष्य और अंतराय इन पांच प्रकार के कर्मों की जप्य स्थिति अतमुहूर्त मात्र की होती है। यद्यपि यह बात भी ध्यान में रखनी है कि—शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होने वाले कर्म वध के सम्बन्ध की है यह बात है। परन्तु केवलज्ञानियों को जो योग प्रत्यक्ष वध होता है, उस के सम्बन्ध की यह बात नहीं है।

निवेदनीय एव साधन बनें —

मिथ्यावाद के निमित्त से शुभाशुभ परिणामों की तीव्रता एवं मदता द्वारा शुभाशुभ, कर्मों के सवध की जप्य स्थिति तो शुभ ने समझ ही लिया है। मोहनीय कर्म सित्तर कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति वाला भी वध सकता है। इन सबको समझ कर, अशुभ परिणाम प्रगट नहीं हो—तथा यदि अशुभ परिणाम प्रगट हो जाय तो भी तीव्र न पने इसकी सावधानी रखनी चाहिये। शुभ और शुद्ध परिणाम बने रहें तथा शुभ और शुद्ध परिणाम अधिक तीव्र बने इसका प्रयत्न करत रहना चाहिये। जैसे २ आत्मा गुण सम्पन्न बनती जाती है, ऐसे २ उसके कर्मों का वध शुभ रूप में अधिक और

अनुभूत रूप में कम होता जाता है। उसी प्रकार कमरी रिजरा का प्रमाण भी बढ़ जाता है।

कर्म स्थिति का घट बिना ग्रन्थिदेह में नहीं पहुँचा जा सकता —

अनादिपाल से कम परम्परा में यज्ञि जीव को दुर्लभ सम्बन्धन कैसे प्राप्त होता है, यह समझने की सी बात है। जो जीव दुर्लभ सम्बन्धन गुण को प्राप्त करने हैं, मध्यमे पहुँचने का जीवों की कर्मों की स्थिति बहुत ही घटने लगती है। उनमें मिथ्या आयुष्य कर्म के माता ही कर्मों की स्थिति इतनी कम हो जाती है कि—इन माताओं कर्मों में से कोई भी कर्म, एक कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति से अधिक स्थिति वाला नहीं रहता। जब उसमें भी एक पर्योपम का अमरत्यातया भाग निरनी स्थिति और कम हो जाती है तो यह जीव ग्रन्थिदेह में आया हुआ कहा जाता है। सम्बन्धन गुण को प्राप्त करने के लिये निम ग्रन्थि को भेजना अनिवार्य है, इस प्रयत्न देश तक भी वह जीव नया पहुँच सकता निम जीव की कर्म स्थिति एक कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण काल की है या उससे अधिक काल की है।

नदी-घोल-पाषाण न्याय तरीके होती कर्म स्थिति की लघुता —

ग्रन्थि देश में पहुँचने योग्य कर्मस्थिति की लघुता, जीव को अपने द्वारा पूर्वक के पुरुषार्थ निरोप से ही प्राप्त होती है—ऐसा नहीं है। अपनी कर्म स्थिति की इतनी लघुता को, जीव, यथा प्रवृत्ति करण

द्वारा नदी-घोल-पाषाण न्याय से प्राप्त करता है। नदियों में अनेक धार बहुत सुंदर आकार बाने और अतिशय चिकने ऐसे पत्थर प्राप्त होते हैं। इन पत्थरों का, सुंदर आकार किसी कारीगर ने नहीं बनाया होता अथवा किसी कारीगर ने इन्हें चिकना भी नहीं किया होता। इधर से उधर रगड़ खाने, टकराने ही ये पत्थर ऐसे सुंदर आकार वाले और अतिशय चिकने बन जाते हैं। जीव को ग्रिय देश तक पहुँचाने वाली जो कर्म स्थिति की लघुता होती है, वह लघुता भी इसी तरह से यथा प्रवृत्ति करण द्वारा समाप्त होने लगती है और यही कारण है कि अभव्य जीव और दुभव्य जीव भी ग्रिय देश तक पहुँच सकते हैं। ग्रिय देश को प्राप्त हुए जीव भी वापस कर्म स्थिति की गुरुता को प्राप्त नहीं होते ऐसा भी नहीं है।

इतनी कर्म लघुता भी महत्त्व की है —

ग्रिय देश पहुँचने पितृनी कर्म स्थिति की लघुता को जिस प्रकार भव्य जीव प्राप्त कर सकते हैं वसी प्रकार अभव्य जीव भी प्राप्त कर सकते हैं, तो भी कर्म स्थिति की इतनी लघुता होनी यह बहुत महत्त्व की बात है। कारण कि भव्य जीव भी ग्रिय को भेदने का पुरुषार्थ कर्म स्थिति की लघुता को प्राप्त किये बिना नहीं कर सकता। दूसरी बात यह भी है कि—भगवान श्री निनेश्वर देवों का परमाया हुआ श्रुत धर्म और चारित्र धर्म द्रव्य से भी वही आत्मा प्राप्त कर सकता है, जि जो ग्रिय देश पहुँचने पितृनी कर्म स्थिति की लघुता को प्राप्त कर चुका हो। श्री निनगासन के श्रुतधर्म और चारित्र धर्म के आश्रित आचरणकर रहे हुए जीवों के लिये, इतना तो निश्चित है कि उनकी—एक आयुष्य कर्म के सिवाय क्षानावरणादि सातों ही कर्मों की स्थिति बहुत ही क्षीण होने लगी है और उन जीवों का एक पल्लोपम के असरयातवा का भाग यून एक कोटा-

कोटि सागरोपम छिमी भी धर्म की स्थिति नहीं है । इतना ही नहीं
 पान्ति जब तक जीव भी निरा कामना में परमात्मे द्वेषे धृतधर्म और
 चारित्र्य धर्म का आचरण करता है, तब तक यह तीव्र क्षाण्डाद्वयी
 निराधर्मा को मरिचा करता है उस धर्मों की स्थिति भी समझ
 लिये । इसी दो मरिचा ।

गन्धि दग को नहीं पाया हुआ जीव भी नरकार को
 भी प्राप्त नहीं कर सकता —

परम उपरगरी महापुरुष यदा तब करमान हैं कि 'जब तक
 जीव प्रस्थित देश में आने चित्तनी लघुता प्राप्त नहीं करता, तब तक
 तीव्र भी नरकार महापुरुष का अभ्यास ही नरकार महापुरुष
 'नमो अरिहताण' ऐसे पहले पद को अथवा तो 'नमो अरिहताण'
 इस पद के 'न' को भी मात्र रूप में प्राप्त नहीं कर सकते । क्षाण्डाद्वयी
 के इस पद्य पर संवाद मिश्रित है कि—निराशुल में जो आत्मा
 जन्म लेता है, वह प्रायः प्रस्थित देश को प्राप्त करने चित्तनी कम स्थिति
 की लघुता को पायी होती है जो निराशुल वाले जैन आचार और जैन
 विचार की दृष्टि से ही कोटि के भी हो गये हो, तो भी इन दुष्टों
 में यदि भी नरकार मात्र का स्मरण चालू हो, तो इन दुष्टों में प्राप्त
 ऐसी ही आत्मा जन्म लेती है कि निरा आत्मा का धर्म स्थिति
 प्रस्थित देश को प्राप्त करने चित्तनी लघुता का पा चुकी है । जो कोई
 जीव 'नमो अरिहताण' बोलने के आशय से 'न' भी बोल सके, वह
 जीव धर्म स्थिति की इतनी लघुता को प्राप्त किये हुए है, वह क्षाण्डाद्वयी
 के कथनानुसार मिश्रित रूप में बड़ा जा सकता है । तदुपरान्त,
 तब जीव, 'नमो अरिहताण' बोलने के आशय से 'न' को भी बोल
 सकता है, तब तक यह जीव, चाहे चित्तनी उत्कृष्ट कोटि के पा

वेचारों में और चाहे नितनी उत्कृष्ट कोटि के पापाचारों में रक्त बना आ हो, तो भी, वह शानाशरणादि आठ कर्मों में से किसी भी कर्म का संघय नहीं करता, कि जिस कर्म की स्थिति एक कोटाकोटि सागरोपम की अथवा इससे अधिक हो। इसका अर्थ यह है कि—जब जीव में अशुभ परिणाम इतने तीव्र भाव से प्रगट नहीं होते कि जिसमें इस जीव को कोई भी कर्म एक कोटाकोटि सागरोपम की स्थिति का या इससे अधिक स्थिति का बंध सके। श्री नमस्कार मन्त्र की प्राप्ति जैन कुलों में सामान्य रीति से सुलभ मानी जाती है, इस लिए जैन कुल में जन्म लेने वाले जीवों के लिये यह बात कही है, वस्तुतः जिस को भी नमस्कार मन्त्र की प्राप्ति हो, उसकी उत्कृष्ट कर्म स्थिति एक कोटाकोटि सागरोपम से भी थोड़ी कम ही होती है। वह जीव इससे अधिक वाले कर्म को सभी ही संचित कर सकता है कि जब यह जीव श्री नमस्कार मन्त्र के आश्रित परिचय से भी सर्वथा मुक्त बन जाता है अर्थात् यह जीव जन प्रणिदश से वापस गिर जाता है।

सौभाग्य की सफलता—

प्रन्थि देश में आने नितनी कर्म स्थिति की लघुता को प्राप्त हुआ। सब जीव श्री नमस्कार मन्त्र आदि को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी नियम नहीं है। नियम तो यह है कि—जो जीव जब तक प्रन्थि देश आने नितनी कर्म स्थिति की लघुता को पाये नहीं, वह जीव जब तक श्री नमस्कार मन्त्र आदि को प्राप्त कर सकता नहीं। अर्थात्, प्रन्थि देश में आये हुये जीवों में से जो जीव श्री नमस्कार मन्त्र आदि को प्राप्त कर लें, वे जीव कम से कम इतने तो भाग्यशाली हैं कि—जब

ये प्रचिदश को प्राप्त करने वाली कर्म स्थिति से उत्पन्न होती है कम स्थिति या उपाय ही नहीं कर सकते। ये जीव, इस काम के पीछे बहुत आगे-पछे सहें ऐसा हो सकता है, परन्तु वे जीव इस काम में प्रचिदश से दूर भी नहीं जा सकते।

ग० जीव ग्रन्थि देव में कितने समय तक रह सकता है ? —

ग्रन्थि देव को प्राप्त हुआ जीव, ग्रन्थि देव में अनेकाल तक रह सकता है। अतः में तो यह जीव या तो ग्रन्थि देव में आगे बढ़ता है और सम्यक्, ज्ञानादि गुणों का उपासन करता है अथवा पीछे हटने लगता है।

इस बात को लक्ष्य में रखकर, तुम्हें यह विचार करना चाहिये कि—‘हम कितने भाग्यशाली हैं ? तुम्हें समझना सत्यादशनादि गुण प्राप्त हो-यह हो सकता है परन्तु तुम प्रचिदश में अग्रगण्य हो पड़ते हो। तुम्हारे कर्म बाधे कितने बलवान हो, परन्तु तुम्हारे कर्मों की स्थिति एक कोटाकोटि मागरोपम से कम ही है। इससे उपरान्त जो कर्म तुम्हारे नये संचित हो भी रहें, वे कम भी एक कोटाकोटि मागरोपम से अधिक नहीं हो सकते। यह तुम्हारा सामान्य सौभाग्य नहीं है, परन्तु यह सौभाग्य प्राप्त कर इसे सकल करने का विचार करना चाहिये।

तुम अपना सौभाग्य किन में मानते हो ?—

तुम्हारे पास एक भी बहुत हो और उसका प्रवाह भी नदी की धारा, के समान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो, तो तब समझते

होगे कि—“मैं भाग्यशाली हूँ । तुम्हारा शरीर निरोगी हो और यथेन्द्र स्नान पान करते हुये तथा इच्छानुसार रमण करते हुए तुम्हारा शरीर बलवान बना रहता हो तो तुम्हें लगेगा कि—“मैं भाग्यशाली हूँ । तुम्हें पत्नी अच्छी मिली हो और तुम्हारे अनुकूल घनाय करती हो, तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि “मैं भाग्यशाली हूँ ।” सतान भी अच्छी हो, तुम्हारी आज्ञा में चलने वाली हो और लक्ष्मी का अधिक २ उपाजन करने वाली हो तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि—“मैं भाग्यशाली हूँ ।” लोक तुम्हारा आदर-सत्कार करते हों, तुम जहा जाओ वहा तुम्हारा सम्मान होता हो, कोई तुम्हारे साथ अनादर पूर्ण व्यवहार न कर सकता हो और तुम्हारे सामने जो कोई आने की कोशिश कर तो उसे दधाने की शक्ति तुम में हो तो तुम समझोगे कि—“मैं भाग्यशाली हूँ ।” संक्षेप में ऐसा कहें कि, विषय राग जनित और कषायभाव जनित जो-जो इच्छायें तुम्हारे मन में पैदा होती हैं, वह सब इच्छाएँ सफली भूत हो जाती हैं तो तुम्हें यह विचार आता होगा कि “संशुच में भाग्यशाली हूँ ।” इसमें तुम्हें रयाळ आया कि “धर्म की बात तो गूढ़ ही गयी । परन्तु बहुत धर्म की बात रह नहीं गयी, क्योंकि-धर्म स्थानों में तुम्हारा कोई सम्मान न हो अथवा धर्म स्थानों में तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें आदर न मिलता हो, तो ऐसी दशा में तुम जो धर्म किया करते हो उससे तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते रहो, यह बात जरा कठिन है । मोटे रूप में कहा जाय तो तुम्हें धर्मस्थानों में भी आदर चाहिये । तुम आदर के पात्र न हो तो भी अगर तुम्हें धर्म स्थानों में आदर मिले, सभी तुम्हें लगेगा कि—“मैं भाग्यशाली हूँ ।”

इन सब के मिवाय क्या कोई और भी वस्तु तुम्हें नजर आता है जो तुम्हें भाग्यशाली बनाती हो यदि इन वस्तुओं में ही तुम अपना सब सौभाग्य मानन हो तो सौभाग्य के ये सब निमित्त ही तुम्हें भाग्यहीन घनाये बिना नहीं रह सकन । क्या तुम्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि- जिसमें तुम अरना सौभाग्य मानन हो, उसी में गाढ मिथ्यादृष्टि भी प्राय अपना सौभाग्य मानने हैं । तब मिथ्यादृष्टि की भांति ही यदि तुम अपने सौभाग्य का विचार करो तो तुम्हें जो ये जैन पुलादि सामग्री प्राप्त हुई है, इसका क्या विशेषार्थ हुआ ? “पुण्य से क्या मिलता है ?” इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाने पर, मिथ्यात्व के रंग में रंगी हुई सुरसुन्दरी ने जो उत्तर दिया था, क्या वह याद है ? तथा इसी प्रश्न के उत्तर में मयणासुन्दरी ने जो उत्तर दिया था, क्या उस का भी ध्यान है ? श्री श्रीपाल के रास का अथवा श्री श्रीपाल के चरित्र का श्रवण तुमने अपने जीवन में कई बार किया होगा । निश्चयने उस चरित्र का श्रवण कर कुछ चिन्तन मनन किया हो वह ये उत्तर सुन कर भली भांति स्पष्ट हो जायगा कि मिथ्या दृष्टि आत्मा की दृष्टि किस प्रकार के सौभाग्य पर ठहरी होती है और सम्यग् दृष्टि आत्मार्थे किस में सौभाग्य मानती हैं ?

शिक्षा और प्रवीणता का अच्छा या बुरा उपयोग सत्कारों पर आधारित है —

सुरसुन्दरी और मयणासुन्दरी, राजा प्रजापाल की पुत्रियें थी । इन दोनों का पिता एक ही था परन्तु मातायें भिन्न थी । इन दोनों की भिन्न माताओं के कारण इनके पाठक भी भिन्न थे । सुरसुन्दरी की माता जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि थी, उसी प्रकार उसका पाठक भी मिथ्या दृष्टि था । मयणा सुन्दरी की माता सम्यग् दृष्टि थी वही प्रकार मयणा सुन्दरी के पाठक भी तत्त्वस्वरूप के ज्ञाता और

सम्यग् दृष्टि थे। मय' ॥ सुन्दरी और सुरसुन्दरी ने अपनी-२ माता और अपने २ पाठकों से शिक्षा ग्रहण कर प्रवीणता धारण की थी, परन्तु माता और पाठक की ओर से सुरसुन्दरी एवं मयणा सुन्दरी के परस्पर विरोधी सत्कार प्राप्त हुये थे। इन दोनों को जिस प्रकार क सरदार मिलते थे, उसी प्रकार ही दोनों की शिक्षा और प्रवीणता निष्पण्ण थी।

पुण्य से क्या-२ मिलता है ?—

एक बार राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को, अपने २ पाठकों सहित राज सभा में बुलाया। उस समय राजा का विचार अपनी दोनों पुत्रियों की परीक्षा करने का था। अब उसने दोनों पुत्रियों का एक समस्या पद समाधान इतु दिया। समस्या पद का अर्थ यह था कि—ये दोनों एक २ ऐमा श्लोक बनावें, कि जिस श्लोक का चौथा पद वह हो कि जो पद राजा ने समस्या पद तरीके दिया था। राजा का दिया हुआ समस्या पद “पुण्य से यह मिलता है।” ऐसे भावार्थ धाळा था, इसलिये, पुण्य का योग हो तो जीव को क्या २ मिलता है, इसका वर्णन सुरसुन्दरी को करना था और इसी का वर्णन मयणा सुन्दरी को करना था। राजा के समस्या पाद देने ही, सुरसुन्दरी ने एकदम समस्या की पूर्ति कर दी। सुरसुन्दरी को अपनी चतुराई प्रगट करने की जरूरी थी, कारण कि कुस्कारों के योग से उसे उसकी शिक्षा और प्रवीणता का अहंकार हो गया था। ‘पुण्य से क्या २ मिलता है ? इस प्रश्न का जो उत्तर सुरसुन्दरी ने दिया था, उससे राजा दृष्टमान हो गया था और सारी प्रजा भी प्रसन्न हो गई थी, तो वह उत्तर तुम्हें भी अच्छा लगे इसमें आश्चर्य तो नहीं परन्तु सचमुच यह कहन हुआ मन रत्नानि का अनुभव करता है।

क्योंकि राना आदि निरासों ने सुरसुन्दरी की प्रणामा की थी वे सब मिथ्यात्व थे । यह बात मूलने जैसी नहीं है । मिथ्यात्व का वासना के कारण सुरसुन्दरी ने अपने सौभाग्य का निम प्रसार करने किया था उसी प्रकार का सौभाग्य उन लोगों की दृष्टि में था । इसी कारण सुरसुन्दरी ने जो उत्तर दिया वह उन्हें रुचिकर लगा ।

सुरसुन्दरी ने यह उत्तर दिया था कि—‘धन, यौवन, सुविशेष पता अर्थात् अविष प्रमाण में चतुराई, अपने देह की निरोगिता और मन प्रिय सम्बन्धियों से मिलान, ये सब पुण्य से मिलते हैं । तुम्हें शायद यह महसूस होता होगा कि सुरसुन्दरी के दिये हुए इस अवाक में क्या सराबी है ? पुण्य से धन मिल जाय, यौवन मिल जाय, चतुराई मिल जाय, निरोगी शरीर मिल जाय, मन इष्ट सम्बन्धी से मिलान हो जाय तो फिर और पुण्य से प्राप्त करने योग्य क्या वस्तु है ?

सुरसुन्दरी के दिये हुए उत्तर में रही हुई मिथ्यात्व के संस्कारों की वामना —

सुरसुन्दरी द्वारा कही गयी धन आदि की प्राप्ति, किसी भी जीव को पुण्य के योग बिना नहीं हो सकती, इसमें तो कोई शक नहीं है परन्तु विचारने योग्य बात यह है कि पुण्योदय के योग प्राप्त हो सन्ने वाली बहुत सी वस्तुओं में धनादिक वस्तुओं का ही सुरसुन्दरी ने क्या बहान किया ? सुरसुन्दरी ने जो वस्तुयें बतायीं, उन वस्तुओं की प्राप्ति ही सुरसुन्दरी को अभीष्ट थी, ऐसा इससे ज्ञान पड़ता है । सुरसुन्दरी को पुण्य अच्छा लगता है क्योंकि वह धनादिक की प्राप्ति में निमित्त है । सुरसुन्दरी का उत्तर सत्य परन्तु अच्छा नहीं है । यह सच्चा उत्तर भी, मिथ्यात्व के संस्कारों के प्रभाव

वाला है। सुरसुन्दरी की दृष्टि केवल इस लोक के सासारिक सुख पर ही केन्द्रित है ऐसा लगता है, और पुण्योदय के योग से ये सब वस्तुएँ प्राप्त हो जायें, बाद में उसका परिणाम क्या है ? इसका तो उसे विचार ही नहीं है ? पुण्य की मानते हुये भी परलोक की तरफ दृष्टि हलन का मन न हो तथा इस लोक के सुखा में निमग्न घना रहे, तो क्या यह मिथ्यात्व का प्रमाण नहीं है ? जरा विचार तो करें कि पुण्य के योग से ये सब वस्तु मिल तो गया, परन्तु पुण्य समाप्त हो जाने पर क्या पुण्य पैदा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा ? केवल पुण्य की तरफ नजर हो, मोक्ष की ओर सम्भव है। दृष्टि न भी जाये तो भी यह विचार तो जाना ही चाहिये, पुण्योदय से प्राप्त वस्तुएँ तो अच्छी लगेँ परन्तु पुण्य प्राप्ति की अपेक्षा हो तो इससे पुण्य समाप्त हो जायगा और पाप कर्मों का बंध होगा। पुण्योदय के योग से मिली हुयी वस्तुओं से सुख अन्तर एव अल्पकाल के लिए मिलता है, तब कि इस सुख को भोगने के परिणाम स्वरूप दुःख अधिक एव चिरकालीन प्राप्त होता है। सुरसुन्दरी ने अपने चरित्र में एक भी ऐसी वस्तु का कथन नहीं किया कि जिसके योग से पुण्योदय से प्राप्त घनादिक का सद्व्यय किया जा सके और उससे आत्मिक कल्याण मिष्ट हो सके। तुम भी तिन २ वस्तुओं के योग में अपना सौभाग्य मानते हो, उन वस्तुओं के लिये इस तरह के विचार करने जरूरियत हैं। अच्छी तरह विचार कर सको, तो सम्भव है कि तुम्हें किसी नई विद्या का आभास हो।

पुण्य से विनयादिक मिलता है ऐसा श्रीमती मयणा सुन्दरी द्वारा दिया हुआ उत्तर—

सुरसुन्दरी के चरित्र देने के परचाणू राजा ने मयणासुन्दरी को

भी समस्यापद की पूर्ति करने के लिये कहा । अनेक पिता की आज्ञा होने पर उसने भी समस्यापद की पूर्ति की । तत्त्वस्वरूप की ज्ञाता मयणासुन्दरी ने इस समस्यापद की पूर्ति करते हुये बताया कि—
 'विनय, विनय, मन की प्रमत्तता शील में सुनिर्मल नेह और मोक्ष मार्ग का विलाप, ये सब पुण्य में प्राप्त होते हैं ।' मयणासुन्दरी का यह उत्तर उमरों माना और उसके पाठक को तो बहुत अच्छा लगा परन्तु राजा तथा एकत्रित हुई प्रजा को विशेष पसन्द न आया । बात भी ठीक है—विनयो मुरमुन्दरी का दिया हुआ उत्तर रुचिकर लगा हो, उनको मयणासुन्दरी का उत्तर कैसे पसन्द आयेगा ? केवल भोग सुख और भोग स्वयं के साधनों की प्राप्ति में ही आनन्द मानने वालों और इसके योग में ही आनन्द का अनुभव करने वालों को मयणासुन्दरी का जवाब पसन्द न आये तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । राजा आदि लोगों को तो यह उत्तर पसन्द नहीं आया, परन्तु क्या तुम्हें मयणासुन्दरी का उत्तर अच्छा लगता है या नहीं ? इसमें केवल हा कहने की खातिर तुम हा कहो तो इसका कोई अर्थ नहीं । इसमें से तो दिल के बहाने को पक्का करना है । इसलिये विचार करना है कि—एक अपक्षा से सुमसुन्दरी का जवाब भी सच्चा है और मयणासुन्दरी का जवाब भी ठीक है परन्तु इन दोनों में श्रेष्ठ तात्त्विक एवं शिष्टान्तों के मन में प्रमोद पैदा करने वाला किसका जवाब है ?

धनादिक अच्छा लगता है परन्तु धनादिक से भी अधिक विनयादिक अधिक अच्छे लगते हैं ऐसा तुम कह सकते हो ? —

तुम यह विचार करो कि सचमुच तुम्हें अच्छा क्या लगता है ? धन पसन्द है या विनय ? दूसरे तुम्हारा विनय करें यह तो तुम्हें

अच्छा लगता है परन्तु तुम दूसरों के प्रति विनय का आचरण करो
 क्या यह भी तुम्हें अभीष्ट है ? तुम विनय के स्थान विनय कर सको,
 यह तुम्हें अधिक प्रिय है अथवा धन अधिक प्रिय है ? तुम धनवान
 बनो- ये तुम्हें अच्छा लगता है ? या तुम विनयवान होओ यह तुम्हें
 पसन्द है ? या यह तुम ऐसा कहो कि- हमें तो धन भी अच्छा लगता
 है और विनय भी अच्छा लगता है ।' परन्तु धन और
 विनय दोनों में से धन पसन्द करोगे या विनय ? इसी तरह, यौवन
 और विवेक-मन दोनों में से, तुम यौवन पसन्द करोगे या विवेक ?
 चतुराई और मन की प्रसन्नता में से चतुराई पसन्द करोगे या मन की
 प्रसन्नता ? निरोगी काया और सुनिर्मल शीलसम्पन्न देह में से, निरोगी
 काया पसन्द आयेगी या सुनिर्मल शील सम्पन्न देह अच्छा
 लगेगा ? तथा मन प्रिय मिलाप और मोक्ष मार्ग के मिलाप इन दोनों
 में से, मन प्रिय मिलाप पसन्द करोगे या मोक्ष मार्ग का मिलाप
 पसन्द आयेगा ? तुम यथायथा धनकर ऐसा भी कह सकते हो कि
 'मुझे धन अच्छा लगता है परन्तु धन मुझे इतना अच्छा नहीं
 लगता कि जितना विनय अच्छा लगता है । यौवन अच्छा लगता है,
 परन्तु इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि विवेक, मुझे चतुराई
 पसन्द है परन्तु इतनी अच्छी नहीं जितनी कि सुनिर्मल शील सम्पन्न
 देह और मुझे मन प्रिय मिलाप भी अच्छा लगता है परन्तु इतना
 अच्छा नहीं लगता जितना कि मोक्षमार्ग का मिलाप । यदि तुम
 सच्ची रीति से इतना भी कह सको तो जरूर ऐसा कहा जा सकता
 है कि तुम सचमुच यथार्थ सौभाग्य की पहचान करने की योग्यता
 वाले हो ।

अपने सौभाग्य को पहचानो-—

वस्तुस्थिति यह है कि- आज तुम लोगों में अधिकतर जिस वस्तु
 में अपना सौभाग्य मानते हैं उसमें तो प्रायः सभी मिथ्यादृष्टि भी

अपने सौभाग्य को स्वीकार करते हैं इसी लिये हमने सुरमुन्दरी को याद किया । सुरमुन्दरी की दृष्टि धनादिक पर केन्द्रित हुई थी जबकि मयणामुन्दरी की दृष्टि विनयादिक पर केन्द्रित थी । अर्थात् सुरमुन्दरी ने पुण्य से धनादिक मिलता है यह ज्ञान दिया और मयणामुन्दरी ने पुण्य से विनयादिक की प्राप्ति होनी है यह उत्तर दिया । वही तरह, तुम अगर अपने आपको भाग्यशाली मानते हो तो तुम्हें क्या २ प्राप्त हुआ है कि जिससे तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो ? अथवा तो तुम्हें क्या २ मिले जिससे तुम अपने आपको भाग्यशाली मानोगे । आज तुम धनवान हो या न हो, तुम्हें आज जहा तहा आदर मिलता हो या न मिलता हो और श्री सनानादि तुम्हारे अनुकूल हो या न हो, तो भी तुम भाग्यशाली हो, ऐसा हम तो ज्ञानियों के वचनानुसार कहते हैं, और इस से ही इस वास्तविक और श्रेष्ठ सौभाग्य पर तुम्हारा ध्यान आकर्षित हो, ऐसा करने का हम पुनर्धार्य कर रहे हैं । हमारी अभिलाषा यह है कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा सौभाग्य है, वह तुम्हारे करने ध्यान में आये और उसके द्वारा तुम अपने प्राप्त सौभाग्य को सफल बनाने वाले बनो ।

कर्मस्थिति की लघुतादि रूप अपने सौभाग्य को

पहचानो:—

जैन कुल तुम्ह अपने पुण्य के योग से मिला है । यह तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है । जैन कुल में जन्म प्राप्त करने के योग से, तुम्हें देव रूप पूजने लिये श्री वीतराग परमात्मा का योग मिल गया है, गुरु रूप तुम्हें निम्न च सदगुरुओं की प्राप्ति हो गयी है और श्री केवलज्ञानी

द्वारा उपदिष्ट धर्माभरण का मार्ग तुम्हें मिल गया है। तुम्हें इनका प्राप्त हुआ है, इसलिये यह तो निश्चित रूप से रहा वा सन्ता है कि तुम प्रियेण में अग्रय आये हुए हो। तुम्हारा मध्य कइ चीज चौथे या पाचर गुण स्थानक को प्राप्त करने वाले भी निम्मान हो सन्ते हैं। तुम्हें चौथा गुणस्थानक या पाचरा गुणस्थानक प्राप्त नहीं हुआ ऐसा हमारा कहन का आशय नहीं है। पर तु निमरो चौथा या पाचरा गुणस्थानक प्राप्त हो गया है, यह ज्यारा माग्यगाली है। पर तु कानिर्गुण में ॥ सोइ चौथे या पाचरे गुणस्थानक को नहीं पाया हुआ हो तो भी यह प्रन्थिस्त में तो अग्रय आया हुआ है। “तुम्हारे माय पर भी चीज ऐसा नहीं है कि जो प्रियेण में भी नहीं आया हो।” ऐसा हम यह मरन हैं। यह भी तो बड़ा सीमाग्य है कि तुम में से किसी का भी कोई कर्म एक कोटाफोटि मागरोपम प्रमाण या इससे अधिक स्थिति का नहीं है, अथवा आपुष्य कर्म सिमाय के सातों कर्मों की इसमें जो अधिक स्थिति है वह क्षीण हो गई है। दूसरी सीमाग्य की बात है कि जिस प्रकार कम स्थिति थोड़ा होती जा रही है, उसी प्रकार दिन नए कर्मों का मरय होता है, ये कर्म भी एक कोटाफोटि मागरोपम या उससे अधिक स्थिति वाले हो ही नहीं मरन, पर तु इससे कम स्थिति वाले ही होन हैं। इस पर से ऐसा आभास होता है कि—तुम मररो दूसरी कपाय मन्दता भी प्राप्त हुए यह तीमरा सीमाग्य है पहले गुणस्थानक में रह हुये मर जीवों के कपाय अननानुवधी कोटि के ही होते हैं, परन्तु इनमें भी तीमरा और मदता की तरतमना तो होती ही है। यदि अननानुवधी कपाय मन्दता को प्राप्त न हुए हों, तो नये होने वाले ज्ञानादिरादि कर्म लघु स्थिति वाले मचित होने समव नहीं। कर्मों के स्थितिग्रह और रस बंध में प्रधान कारण कपायों का योग है। इसलिये जो तुम भी चिनशासन द्वारा कथित श्रुतधर्म और

चारित्र धर्म की द्रव्य से भी कुछ अंशों में आचरण कर सकत हो, तो इससे ऐसा सिद्ध होता है कि—एक कोटाकोटि सागरोपम से भी कुछ कम ऐसी जो स्थिति, उससे अविज स्थिति वाले किसी भी कर्म का तुम उपार्जन नहीं करते हो और इससे यह भी सिद्ध होता है—कि तुम्हारे कर्माय भी इतनी मददा की अवश्य प्राप्त हो चुके हैं। यह सारा प्रताप जैन कुल में उत्पन्न होने का है। तुम्हें यदि जैन कुल प्राप्त न हुआ होता, तो तुम भी जिनशासन द्वारा कथित ध्रुतधर्म और चारित्रधर्म की द्रव्य से भी आशिक आराधना कैसे कर सन्ते ? जैन कुल मिले बिना ऐसी स्थिति प्राप्त हो ही नहीं सकती ऐसा पक्का रूप से तो नहीं कहा जा सकता। परन्तु इस जैन कुल की प्राप्ति में क्या तुम्हें अपना बड़ा सौभाग्य दृष्टिगोचर नहीं होता ?

ग्रन्थि देश की प्राप्त हुए जीव के लिये पुण्यार्थ का अन्तर —

तुम्हें अपन सौभाग्य की यह सब बातें कहकर भी यही समझना है कि तुम अपने सौभाग्य को सफल बनाने वाले बनो। तुम अपनी सौभाग्य का ऐसा सदुपयोग करने वाले बनो कि जिससे यह उत्तरोत्तर वृद्धि को पाने लगे। ग्रन्थिदेश प्राप्त करने जितनी और उसके माय श्री जिन शासन द्वारा कथित ध्रुत चारित्रात्मक धर्म को द्रव्य रूप में भी कुछ अंश में प्राप्त हुए सद्सौभाग्य को प्राप्त करने वाली आत्माएँ, यदि निश्चय करें तो पुण्यार्थ द्वारा, सम्यग्दर्शनादि आत्मगुणों को प्रगट करने में समर्थ हो सकती हैं, ऐसा यह अवसर है। ऐसे सौभाग्यशालियों के लिये, अर्थात् ग्रन्थिदेश में आकर द्रव्य से श्री चिनधर्म को आचरण करने वाली आत्माओं के लिये, पुण्यार्थ करने के लिए यह सुन्दर अवसर है, यहाँ आया हुआ जो जीव पुरु-

पात्र करने को गतरर बने और पुण्यार्थ करे वह जीव अनादिपाल
न समार में परिश्रमण करत हुय निम्न सिद्धि को प्राप्त न कर सार
न यैमी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मन्थिदेश में आया हुआ जीव
यदि पुण्याव न कर सके और इस काग्य प्रगति न कर सके, तो वह
जीव अल्प में असम्यक्काल क पश्चात् वापस गिरे बिना रह ही नहीं
सकता। इसलिये इस अक्षर पर तुम्हें विशेष सावधान हो जाना
चाहिये।

मन्थिदेश से पीछे हटना भी जरूर है —

मन्थि देश में आया हुआ जीव भी जिनशासन द्वारा कथित श्रुत
चारित्रात्मक धर्म के द्रव्याचरण को जरूर प्राप्त हो, ऐसा कोई नियम
नहीं है। मन्थिदेश में आने क बाद भी जीव भी जिनशासन द्वारा
कथित श्रुत चारित्रात्मक धर्म के द्रव्याचरण को प्राप्त न कर सके
यह सम्भव है। नियम यह है कि जिनशासन द्वारा कथित श्रुत
चारित्रात्मक धर्म के आश्रित द्रव्याचरण का भी वही जीव प्राप्त कर
सकता है कि जो मन्थिदेश में आया हुआ हो। शास्त्रियों के ऐसे कथन
के आधार पर ही यह जान, हमने निश्चित की कि—भी जिन कथित
धर्म का तुम द्रव्य छोड़ा भी आचरण कर सको तो यह मूर्खित
होता है कि तुम मन्थिदेश में तो अवश्य आये हुए हो। मन्थिदेश में
आकर भी जिन शासन में कथित श्रुत चारित्रात्मक धर्म के द्रव्या
चरण को पाया हुआ जीव प्रगति ही करे—ऐसा नियम नहीं है।
असम्यक् और दुर्भ्रम्य भी जिन शासन में कथित श्रुत चारित्रात्मक
धर्म के द्रव्याचरण को प्राप्त कर सकते हैं, और इससे यह सिद्ध होता
है कि—जीव मन्थिदेश को प्राप्त करने पर भी और मन्थिदेश प्राप्त कर
भी जिनशासन में कथित श्रुत चारित्रात्मक धर्म के द्रव्याचरण को
प्राप्त करने पर भी, प्रगति न कर सके और परिणाम स्वरूप पीछे

हटने वाला अथवा नीचे गिरने वाला बने, यह भी शक्य है इससे, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी है कि—जी जिन्हासन में वसित श्रुत चारिगात्मक धर्म के द्रव्याचरण को प्राप्त हुये जीवों को तो मग्न साधन बन जाना चाहिये, कारण कि यदि प्रगति करने का मन हो, तो प्रगति के लिए यह सुन्दर अवसर है और यदि यह अवसर नो दिया, तो एका अवसर पुन कब प्राप्त हो—यह तो क्षात्री ही कह सकते हैं। परन्तु सामान्य गीति से यह कहा जा सकता है कि ऐसा सुअवसर को देने वाल जीव को पुन बहुत लम्बे समय तक ऐसा अवसर प्राप्त न हो सके तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है।

काल की परिपक्वता की उपमा —

प्रथिदेश में आये हुए जीवों को अपने मौभाग्य को सकल बनाने, हेतु सबसे पहला पुण्यार्थ तो प्रथि को भेजने के लिये करन होता है। जब तक प्रथि भेद नहीं हो जाता तब तक उत्तरोत्तर प्रगति करना शक्य हो ही नहीं सकता। यह प्रथिभेद होने में काल की परिपक्वता भी अपक्षित रहती है। चरमावर्त्त को प्राप्त हुए जीव को, अर्थात् कि जिस जीव को मुक्ति एक पुद्गलपरावर्त्त काल के अन्दर २ हां हो ज नी है उसी जीव को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। एक पुद्गलपरावर्त्त काल या इस से अधिक काल पर्यन्त यदि जीव का ससार में परिभ्रमण शेष हो तो उस जीव को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी जागृत नहीं होती। मोक्ष की इच्छा केवल चरमावर्त्त काल को पाये हुए जीव को ही हो सकती है। मोक्ष की इच्छा प्रगट होने के बाद तुरन्त ही प्रथि भेद हो जाय और सम्यक्त्वादि की प्राप्ति हो जाय ऐसा भी पक्का नियम नहीं। मोक्ष की इच्छा प्रगट हुई हो, तो भी जीव का ससार परि-

धर्मगुण काल वर अर्द्धपुद्गलपरावर्त्त से भी कुछ दूर हो, जो तभी यह चीज प्रिय भेद कर सकता है। और सम्यग्दर्शनादि को प्राप्त कर सकता है, अथवा प्रियभेद हो ने में काल की परिपक्वता की अपेक्षा भी रहती ही है।

मोक्ष की इच्छा नहा इमलिन अभव्य या दुर्भव है”

क्या नहा कह सकते —

जिस चीज में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हुई है वह जीव चरमावर्त्त को प्राप्त हुआ है, और जो चीज प्रियभेद कर सके वह जीव चरमअर्द्धपुद्गलपरावर्त्त में भी कम काल में मोक्ष प्राप्त कर लेगा ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है, परन्तु ऐसे भी भव्य चीज होने हैं जि जो जीव चरमावर्त्त काल को अथवा तो चरमावर्त्त पुद्गलपरावर्त्त काल को पाये होते हैं तो भी उन्हें मोक्ष की इच्छा उत्पन्न नहीं होती हो, और सम्भवत मोक्ष की इच्छा हुई भी हो, तो भी वह प्रिय भेद को प्राप्त न हुए हैं। ऐसा होते हुये भी इन जीवों को इस काल के अन्तिम भाग में मोक्ष की इच्छा होनी, प्रियभेद होना, सम्यग्दर्शनादि गुणों की प्राप्ति और इन गुणों के बल पर अपने सकल कर्मों का क्षय कर मोक्ष जाना, यह निश्चित बात है। इसलिये किसी जीव में मोक्ष की इच्छा न प्रकट हुई हो तो भी उसे अभव्य या दुर्भव्य नहीं कहा जा सकता। जिसमें मोक्ष की इच्छा न प्रगटे, वह अभव्य—ऐसा नहीं, परन्तु कभी भी मोक्ष की इच्छा प्रगट करने की योग्यता जिस जीव में नहीं, वह जीव अभव्य है। मोक्ष की इच्छा जिसमें प्रगट हो सके ऐसी योग्यता वाला जीव भव्य स्वभाव का कहलाता है, परन्तु जब तक यह जीव चरमावर्त्त काल को प्राप्त नहीं करता तक यह जीव काल की

को प्राप्त नहीं होता, तब तक यह दुर्भग्य कहलाता है। जो जीव काल की परिपक्वता को अवश्य प्राप्त होने वाले हैं परन्तु अभी काल की परिपक्वता प्राप्त नहीं हुई, वे जीव दुर्भग्य कहलाते हैं। जिन भगवत्पुरुषों की तो ध्यान करनी ठण्ठ है, कारण कि उन जीवों में मोक्ष की इच्छा प्रगट हो मके ऐसी स्वाभाविक योग्यता अवश्य है, तो भी इन जीवों में अभी भी मोक्ष की इच्छा प्रगट हो सके, ऐसी सामग्री ईर्ष प्राप्त ही नहीं हो सकती। भवितव्यता के प्राप्ति की बात में यह भी एक बड़े महत्त्व की बात है। भगवत्पुरुषों को सत्पुरुषों की प्रेरणा इन की भी भवितव्यता में अद्भुत शक्ति रही हुई है, कारण कि ऐसी सामग्री का भगवत्पुरुषों को सुयोग मिलने में उनकी भवितव्यता की भी अनुकूलता मानी जाती है। अतः तो पुण्यार्थ करने की बात चाकी रह जाती है।

यह पुण्य बंध प्रशंसनीय नहीं —

इन सब बातों को सर्वज्ञ सिनाय को स्वप्न एवं मत्त रूप से ध्यान नहीं कर सकता। काल की परिपक्वता को प्राप्त करने अनुरूप योग्यता ही जिन में स्वाभाविक रीति से प्रकट नहीं हो सकती। ऐसे भगवत्पुरुष जीव, काल परिपक्वता को प्राप्त करने जिनकी स्वाभाविक योग्यता तो जिनमें है। और इससे वे काल की परिपक्वता को प्राप्त करने वाले हैं, परन्तु अभी जो काल की परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे दुर्भग्य जीव, तथा काल जिनमें परिपक्वता को प्राप्त करके भी जिनमें अभी मोक्ष की इच्छा पैदा नहीं हुई है—ऐसे भगवत्पुरुष जीव, इन तीनों प्रकार के जीवों को तथाप्रवृत्ति करण नाम के आत्म परिणाम द्वारा भविष्य में आने जितनी कर्म स्थिति की लघुता प्राप्त हो सकती है और ये जीव, श्री जिनशासन में स्थित श्रुत व चारि-

शास्त्र धर्म के द्रव्याचरण को भी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से जो भव्य जीव, मोक्ष की इच्छा को प्राप्त हो जाय उनको बात तो भिन्न है, परन्तु इनके अतिरिक्त अभव्यादि जीव जो धर्माचरण करते हैं। इससे उनको पुण्य घर तो अत्रय होता है परन्तु यह पुण्य धर्म प्रशसनीय नहीं होता। ये जीव पुण्य का उपाजन कर सकते हैं और इस पुण्य के उदय यग से वे त्रैलोक्य के सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन जीवों से जितने जीव तो अधिक पुण्य उपाजन कर नयम प्रौढयैक देवलोक तक भी पहुँच जाते हैं। श्री विनेश्वर देव द्वारा कथित भूत चारित्रात्मक धर्म की द्रव्याचरण मात्र से भी, देव गति के इतने ऊँचे सुख को जीव प्राप्त हो पाये, यह शक्य है, परन्तु यह प्राप्ति विदेशी जीव को आकपक नहीं हो सकती। मोक्ष के लिये कहे गये इन अनुष्ठानों का इतनी हद तक पालन करते हुये भी, इन आचरण करने वाले जीवों में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न न हो, यह कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा दशा में तो यह समझना चाहिये कि—मिथ्यात्व मोहनीय के गाढ़ आवरण का यह प्रताप है। वही प्रचार मोक्ष की इच्छा न होने से और ससार के सुखों की इच्छा होने से, धर्माचरण करने हुए भी इन जीवों का मिथ्यात्व मोहनीय कर्म वीज बनता जाता है।

सुख में भी अशान्ति :—

ऐसी दशा के कारण स्वयं को मिले हुए देवगति के सुखों को भी ये जीव भोग नहीं सकते और असतोष एवं ईर्ष्या आदि के कारण वे अशान्ति का निरन्तर अनुभव करते रहते हैं। इन जीवों को ससार के सुख का राग इतना गाढ़ होता है कि इन जीवों को स्वयं भगवान् भी विनेश्वर देवों आदि का योग एवं उनकी देशनादि

जोर से लकड़ी आदि पर कभी नहीं मिया हो। इनके इस तीव्र प्रहार से गाठ कट भी सकती है। कर्मग्रन्थि को भेदने के सम्बन्ध में भी लगभग ऐसा ही कम होता है। कर्मग्रन्थि देश में पहुँची हुई आत्माओं में कई आत्माएँ चढ़ा ही अटक जाती हैं और फिर वापस गिर जाती हैं। कई आत्माएँ पीछे गिर कर भी पुनः कर्मग्रन्थि देश में आती हैं और ग्रन्थि देश में आकर कर्म ग्रन्थि को भेदने का पुनः पार्थ करती हैं। कई आत्माएँ ऐसी भी होती हैं कि जो ग्रन्थि देश में आकर अनुकूलता प्राप्त होते ही तेजी पुरुषायशील बन जाती हैं कि ये कम ग्रन्थि को भेदे बिना, और कर्म ग्रन्थि को भेदकर अपने सम्यग् दर्शन गुण को प्रगट मिये बिना नहीं रहती।

कर्म ग्रन्थि ठपन्न नहीं होती परन्तु प्रगट होती है —

यह कर्मग्रन्थि, जीव मात्र के माय अनादिकाल से होती है। ज्ञानावरणादि आठ कर्मों में आधुन्य कर्म के सिवाय सात कर्मों की स्थिति अधिक अज्ञ में घट जाने से कर्म ग्रन्थि उत्पन्न नहीं होती, परन्तु प्रगट होने लगती है। जब तक ज्ञानावरणादि सात कर्मों की स्थिति एक कोटाकोटि सागरापम की अवस्था इससे अधिक होती है, तब तक तो यह जीव अपनी इस कर्मग्रन्थि को जानने के लिये भी समर्थ नहीं बन सकता। क्योंकि यह बहुत अधिक गूढ़ होती है। जब जीव के ज्ञानावरणादि सात कर्मों की स्थिति क्षय होते २ एक कोटाकोटि प्रमाण में से भी एक पल्लोपम के असंख्यातवें भाग तक क्षय हो जाये, तब ही जीव अपनी इस कर्मग्रन्थि को जानने के लिये समर्थ हो सकता है। इतनी कर्म स्थिति कम हो जाने के परचान सभी जीव अपनी इस कर्मग्रन्थि को पहचान सकें ऐसा भी संभव नहीं है। ज्ञानी भगवत फरमाते हैं कि—जीव की इतनी भी

तो कर्म स्थिति क्षय होती है, वह उसके अपने परिणाम से ही क्षय होती है, परन्तु इन परिणामों को जीव ने समझ पूर्वक पैदा नहीं किया होता। जीव के परिभ्रम विशेष बिना ये परिणाम पैदा हो गये होते हैं। इसीलिये इन परिणामों को यथाप्रवृत्ति करण कहते हैं। नदी में रगड़ राने २ जिस प्रकार पत्थर सुन्दर आकृति वाले और प्रकृत चिह्नने हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव भी रगड़ खाते २ अपने ही प्राप्त हुए अवस्थादि के अनुसार उत्पन्न होते हुये परिणाम स्वरूप, इतनी लघुता वाला जन जाता है। जीव जब कर्म स्थिति की इतनी लघुता को प्राप्त होता है, तब कर्म प्रायि आती है अर्थात् तब अपनी इस कर्मप्रायि को जाना सकता है। यह वही जीव जान सकता है कि जो जीव अपनी कर्मस्थिति की इतनी लघुता को प्राप्त कर चुका हो।

ससार की निर्गुणता के विचार एवं धर्म श्रवणेच्छा आदि से होने वाले परिणामों की शुद्धि —

कर्म स्थिति की इतनी लघुता प्राप्त होने पर, जीव को पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक तो अधिक पुरुषार्थ किये बिना ही, सामग्री आदि के अनुसार पैदा होते हुए यथा प्रवृत्ति करण से कर्म स्थिति क्षय होती गयी, परन्तु इस प्रकार का यथा प्रवृत्ति करण बाद में जीव को प्रगति शील बनने में कारण रूप नहीं बन सकता। आगे तो जीव की ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह कर्मप्रायि को भेदे तब ही उसकी प्रगति सुन्दर बन सकती है और यह प्रायिभेद अपूर्व करण द्वारा ही शक्य है। अपूर्व करण अर्थात् आत्मा का अपना इस प्रकार का शुभ और तीव्र परिणाम कि जैसा शुभ और तीव्र परिणाम, अनादिकाल से ससार में परिभ्रमण करते हुये इस

जीव में, पहले कभी प्रगट ही न हुआ हो। यथा प्रवृत्ति करण द्वारा कर्म स्थिति क्षय होने के कारण कर्मप्रवृत्ति के त्रिलकुल समीप आ पहुँचे हुए जीव को कर्म प्रवृत्ति में भेद छालने के लिये, इस अपूर्व करण को उत्पन्न करना ही पड़ता है। इस अपूर्व करण को उत्पन्न करने हेतु पुरुषार्थ परिणाम में भी यथाप्रवृत्ति करण ही कहते हैं। परन्तु इस यथा प्रवृत्ति करण को जीवस्व अपने पुम्पार्थ से पैदा करता है। इसे शुद्ध यथा प्रवृत्ति करण के रूप में भी पहचान सकते हैं। कर्म प्रवृत्ति तब पटुच चुके जीव को संसार की निर्गुणता का विचार होना शक्य है। कर्मप्रवृत्ति तब पटुच चुके जीवों में से तिन जीवों को संसार की निर्गुणता का विचार होने लगता है उन जीवों में क्रम से मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होनी शक्य है। संसार के प्रति अरुचि का भाव और मोक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न होने पर तिस जीव को धर्म जानने की इच्छा प्रगट हो पाये, यह जीव धर्मदाता सद्गुरुओं के पास जाकर धर्मश्रवण करने का अभिलाषी होता है। धर्मश्रवण कर उस स्वरूप आदि के चिंतन और मनन करने की इच्छा की उत्पत्ति उसके अपने पुरुषार्थ द्वारा होती है और इस पुम्पार्थ के बल स्वरूप अपने परिणामों का सुद्विस्मरण करते हुए जीव अपूर्व करण को भी प्राप्त कर लेता है।

क्या धर्म श्रवण मोक्ष के उपाय को जानने के आशय से किया जाता है ?—

हम सब कर्म प्रवृत्तिदेश में तो आ ही चुके हो और यहा पर उपस्थित महानुभावों को धर्मश्रवण का योग भी मिल चुका है। जब तो यह विचार करना है कि—यहा जो कोइ श्रवण करने के लिये आता है, वह धर्म का ही श्रवण करने के लिये आता है ॥

नहीं ? श्रवण करने के लिये आने वाले, धर्म के स्वरूपादि को जानने की इच्छा वाले हैं या नहीं ? धर्म के ही स्वरूप को जानने की इच्छा, मोक्ष के उपाय को जानने की इच्छा के रूप में है या किसी और आशय से यह इच्छा उत्पन्न हुई है ? क्या ससार की निर्गुणता का तुम्हें कुछ जगमगा में भी सच्चा विचार होने लगा है ? ससार की निर्गुणता का बोझ भी सच्चा मान होने से क्या तुम्हें ससार के प्रति अरुचि का प्रभाव प्रकट हुआ है ? क्या ससार से विपरीत मोक्ष का रुचि उत्पन्न हुई है, और क्या तुम अपनी इस रुचि को सन्तुष्ट करने हेतु ससार से छुड़ाने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले धर्म को जानने की इच्छा से यथा श्रवण करने के लिये आते हो ? यथा श्रवण करने के लिये आने में तुम्हारा मोक्ष के उपाय रूप धर्म के स्वरूपादि को जानने का आशय भी हो सकता है, ससार के सुख की मित्रि का आशय भी हो सकता है अथवा गतानुगतिक रूप से तुम आते हो—पता भी हो सकता है।

धर्म श्रवण का परिणाम क्या हो ?—

मोक्ष के उपाय रूप धर्म के स्वरूपादि को जानने की इच्छा में, इस उपाय के यथागम्य आचरण की इच्छा का भी समावेश हो जाता है। तुम जैसे २ जानते जाते हो, वैसे २ तुम्हें मोक्ष के लिये आचरण का विचार और प्रयत्न आदि भी होना चाहिये। मोक्ष मार्ग को जानने के साथ उसका आचरण भी समी कर सके ऐसा कोई नियम नहीं परन्तु मोक्ष की रुचिवाले को मोक्ष का उपाय जैसे २ जानने को मिलता है वैसे २ उसकी उस उपाय का आचरण की अभिलाषा तो प्राकृत होती ही है। पहले तो ऐसा लगता है कि—केवल यही आचरण करने योग्य है और इसके विपरीत जो कुछ है

यह फरणीय नहीं ।' याद में विचार आता है कि—'अभी जो करने योग्य नहीं है उसे करना छोड़ सकू जेमी स्थिति में मैं हूँ अब जो आचरण योग्य है उसे मैं जीवना में उतार डालू ।' हमारे मायफिर यह निर्णय भी होता है कि—'छोड़ने लायक मशक्को छोड़ मशक्क' ऐसा तो हो नहीं सकता और करने योग्य मशक्को कर सकू जेमा भी अर्थ समय नहीं । मैं तो जितने प्रमाणों में शक्य हो, उतने प्रमाणों में हेय को त्याग दूँ और उपान्येय का आचरण करूँ ।' यह निर्णय करने जीव, ऐसे प्रयत्न में लग भी जाता है । इस तरह जीव यदि थोड़ा भी हेय का त्याग और उपान्येय का आचरण करे तो उसमें यह धारणा यह विचार बनाये रख कि—'मेरे इस धर्मोपाध से मुझे ऐसी अगुलता प्राप्त हो, कि जिस अगुलता के मिलन ही मैं स छोड़ने योग्य को सर्वथा त्याग सकूँ और सब करने योग्य का एक ही आचरण करने वाला बन जाऊँ ।'

कर्मग्रन्थि भेद में तथा अपूर्वकरण प्राप्ति के सम्यन्ध :

तीन बातों का निर्णय—

इस प्रकार के धर्म अवलोकन से परिणामों की उत्तरोत्तर शुद्धि । अपूर्वकरण की प्राप्ति की अधिक सम्भावना है । तुम्हारा धर्मश्रद्धा इस प्रकार का है या नहीं, इसका विचार तुम्हें करना चाहिये । यदि तुम्हें अपने सौभाग्य को सफल करना हो, तो तुम्हें यह विचार अवश्य करने चाहिये । अब हम अपूर्वकरण सम्यन्धी विचार करते हैं । पहले हम विचार कर चुके हैं कि शुद्ध यथा प्रवृत्ति करण भी जीव के अपने पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है और शुद्ध यथा प्रवृत्ति करण को प्राप्त करने वाला जीव अपने पुरुषार्थ के धल से ही अपूर्वकरण

को प्रकट कर सनता है। तुम्हारी कर्मग्रन्थि का भेद न हुआ हो तो भी तुम्हारी इस कर्म ग्रन्थि को भेद ढालने की इच्छा तो होगी ? जिसे अपनी कर्मग्रन्थि का भेद कर ढालने की इच्छा हो उसमें अपने अपूर्व करण को प्रगट करने की इच्छा भी होगी । अतः अब यह विचार करना है कि जीर्ण की कर्मग्रन्थि को भेद ढालने वाले अपूर्व करण का स्वरूप कैसा होता है ? कर्मग्रन्थि, यह भी आत्मा का परिणाम स्वरूप है और इस कर्मग्रन्थि को भेदने वाला जो अपूर्व करण नामका अध्यवसाय होता है यह भी आत्मा का परिणाम विरोध ही होता है, इसलिये एक परिणाम द्वारा दूसरे परिणाम को तोड़ने की बात है। कर्मग्रन्थि रूपी आत्म परिणाम तो आत्मा में रहा हुआ है। अनादिकाल से इसका अस्तित्व है। अब इस अनादिकाल से अस्तित्व पाये हुए परिणाम को जीव ने तोड़ ढालना है। उसके लिये अपने पुन्यार्थ से जीव को अपने अन्दर ऐसे परिणाम उत्पन्न करने चाहियें, जो कि कर्मग्रन्थि रूपी आत्म परिणाम से त्रिलकुल विपरीत कोटि के स्वरूप वाले हों, इतना ही नहीं, परन्तु कर्मग्रन्थि के परिणाम की तीव्रता से भी अधिक तीव्रता वाला, यह विपरीत कोटि का परिणाम होना चाहिये।

हमने तीन बातें निश्चित की हैं—उनमें पहली बात यह है कि—कर्मग्रन्थि रूपी आत्मा के एक प्रकार का परिणाम को आत्मा के ही अन्य परिणाम द्वारा भेद ढालना है हीरे को काटना के लिये हीरानखी ही चाहिये, उसी प्रकार आत्मा के एक परिणाम का भेद भी आत्मा के अपने अन्य परिणाम बिना नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह निश्चित की है कि—आत्मा के जिस परिणाम द्वारा कर्मग्रन्थि रूपी परिणाम को भेदना है, यह परिणाम कर्मग्रन्थि

रूपी आत्म परिणाम से बिल्कुल विपरीत प्रकार का होना चाहिये ।

तीसरी बात यह निर्णीत की है कि कर्म ग्रन्थि रूपी आत्म परिणाम नितना तीव्र हो उससे भी अधिक तीव्र भेदने वाला आत्म परिणाम हो तभी इस परिणाम से ग्रन्थिभेद हो सकता है ।

परिणाम द्वारा परिणाम क भेद का अनुभव —

आत्मा का एक परिणाम, आत्मा के ही अन्ध परिणाम द्वारा तोड़ा जात है । राग का भाव द्वेष के भाव से नष्ट किया जाता है । एक समय जिस पर तुम्हारा राग था, हमरे समय उसी पर कभी द्वेष पैदा हो जाता है और एक समय जिस पर तुम्हें द्वेष हो, उस पर कभी राग भी हो जाता है । ऐसा तो अनेक बार अनुभव हुआ होगा, परन्तु मन का पलटा कब और कैसी स्थिति में होता है, इसका क्या तुमने विचार किया है ? यह बात उन्माहरण द्वारा तुम्हें जल्दी स्पष्ट हो जायगी । कभी तुम्हारे मन में दान देने का भाव उत्पन्न हुआ, अभी तुमने दान नहीं दिया कि मन में अन्य विचार आया और दान का भाव बदल गया, लक्ष्मी के लोभ ने, दान के भाव को नष्ट कर दिया, क्या कभी ऐसा हुआ है या नहीं ? जो भाव मन में प्रगट हुआ हो, उससे विपरीत कोटि का भाव यदि शक्तिशाली बन जाये, तो इससे पहले प्रगट हुआ भाव नष्ट हो जाता है । दान का भाव लक्ष्मी ऊपर मूर्च्छा के भाव द्वारा नष्ट हो जाना और शील का भाव विषय सुख की अभिलाषा द्वारा नष्ट हो जाना सरल है, क्योंकि जीव लक्ष्मी की मूर्च्छा और विषय सुख की अभिलाषा इत्यादि भावों में अनादिकाल रमण करता आया है, जब कि दान और शील का भाव आत्मा में पुरुषार्थ से उत्पन्न किया जाता है । आत्मा के पुरुषार्थ

संलग्न किये हुये दान के भाग और नील के भाग को यदि दली सम्मान पूर्वक रख नहें और इन्हें हट गया सकें तब तो दान गाल के भाग में लक्ष्मी की मूर्त्तियाँ प्रविश्य सुख भी अभिप्राय कहे जायें गये गीं। अतथा दान के भाग को लक्ष्मी की मूर्त्तियों के भाग से और नील के भाग को विषय सुख की अभिप्राय के भाग में नष्ट होने दुर्गन्ध नहीं लगती।

परिणाम को नष्ट करना अर्थात् परिणाम द्वारा उपलब्ध होने वाले प्रमाण को रोककर उसमें निषीत प्रमाण को पैदा करना —

कर्म प्रविश्य स्त्री आत्मा का जो परिणाम है, यह परिणाम कैसे परिणामा में नष्ट किये जा सकत हैं, इसका अर्थ हमें विचार करना है। कमप्रविश्य स्त्री आत्मा का यह परिणाम गाढ राग द्वेषमय है। मोहनीय कर्म चारों घाती कर्मों में सर्वाधिक बलवान है और इसी कर्म में आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दबाने की सर्वोत्कृष्ट शक्ति रही हुई है। उस मोहनीय कर्म से जनित ये परिणाम, घाती के तीनों घाती कर्मों-ज्ञानावरणीय दशानवरणीय और अंतराय की नशायता भी पाये हुए होते हैं। मोहनीय कर्म का आत्म परिणामों का जन्म होता है। ज्ञानावरणादि तीन घाती कर्म इस आत्म परिणामा को सुस्थिर रखने में सहायक होते हैं।

इन आत्म परिणामा को नष्ट करने के लिये उद्यत बनी हुई आत्मा को, ऐसे परिणामा को पैदा करना चाहिये कि जिन परिणामों में सीधा प्रहार मोहनीय कर्म पर हो और चित्त परिणामों द्वारा ज्ञानावरणीयादि तीन कर्मों पर भी कुछ अंश में प्रहार हुये

बिना न रहे । गाढ़ राग द्वेष के परिणाम में निपटीत स्वरूप का तीव्र परिणाम कैसा होता होगा अब इसकी कल्पना करो । कर्मप्रिय रूपी आत्म परिणाममें गाढ़ राग का आभाव रहा हुआ है जो उसे क्षय कर देवे और कर्म प्रिय रूपी आत्म परिणाममें गाढ़ द्वेष का जो भाव रहा हुआ है उसे भी समाप्त कर देने के लिये ऐसा यह परिणाम होना चाहिये । यस्तुत परिणाम को नष्ट नहीं करना परन्तु परिणाम में आने वाले राग और द्वेष के प्रभाव को हटाना है, और इस प्रभाव को हटाने के लिये, राग की तीव्रता एवं द्वेष की तीव्रता को दूर कर देना चाहिये, तथा राग और द्वेष को ऐसे स्थान पर केन्द्रित कर देना चाहिये, कि जिस स्थान पर केन्द्रित होने के योग से वे क्रमशः पतले पड़ने जायें तथा बुरा प्रभाव डालने में शक्तिहीन भी बन जायें । मोह गमित राग एवं मोह गमित द्वेष के प्रति समुच्च घृणा प्रगट हुये बिना तो यह समय नहीं हो सकता ।

क्षमा के परिणाम से क्रोध के परिणाम का खण्डन —

इस तरह यस्तुत परिणाम को बदल देने का ही काय करना है । जैसे कहा जाता है कि—‘क्रोध के परिणाम को क्षमा के परिणाम से नष्ट करो’ इसका भावार्थ यह है कि परिणाम में से क्रोध भाव के प्रभाव को दूर कर दो और परिणाम में क्षमा भाव के प्रभाव को उत्पन्न कर दो । क्रोध के परिणाम को नष्ट करने के लिये अथवा क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिये ‘क्रोध कितना हानिकर है ? कैसा अनिष्टकारी है ?’ इत्यादि विचार उत्पन्न करने चाहिये, और ‘क्षमा भाव, यह कैसा सुखदायी है ?’ ऐसे क्षमा मन्धी विचार लाने चाहिये । ऐसे विचार करते २, क्रोध का भाव क्षीण होता जाता है तथा क्षमा का भाव बढ़ता जाता है । इस प्रकार क्रोध का भाव नष्ट

हो नाय और क्षमा के भाव में अपना रमण करने लगे तो हम कहेंगे कि क्रोध के परिणाम को क्षमा के परिणाम ने नष्ट कर दिया। शत्रु पर द्वेष और क्षमा पर राग के बिना क्रोध के आत्म परिणाम को नष्ट करने वाला श्रमा रूपी आत्म परिणाम प्रगट नहीं हो सकता और तीव्र भी नहीं बन सकता। इसी तरह कम प्रिय रूपी आत्म परिणाम को भी उसके विपरीत स्वरूप के परिणाम द्वारा ही खण्डित करना चाहिये।

राग के कारण ही द्वेष उत्पन्न होता है .—

हम विचार कर रहे हैं कि गान् राग द्वेष का परिणाम कैसा होता है ? इसके लिये सज्जमे पहले तो यह निश्चय करो कि कम प्रिय को भेद टाटने की निम्नमें इच्छा ही प्रगट नहीं हुई, उस चीज को किस धरतु पर राग पच किम पर द्वेष होता है ?

स० उसे ससार पर राग होता है और वो कोई उसमें स्थावत है उस पर द्वेष होता है।

यों तो राग भी अनेक प्रकार का होता है, परंतु सभी राग का मूल ता संसार पर राग ही है। उसी प्रकार जीव को जो अनेक प्रकार का द्वेष होता है उस द्वेष का वास्तव में मूल भी संसार पर राग ही है। जिसमें राग नहीं होना उसमें द्वेष भी नहीं हो सकता। राग के कारण ही द्वेष पैदा होता है। यदि किसी पर राग न हो तो द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं उठता। राग के कारण जिस पर राग होता है उसके प्रतिशूल पर द्वेष का भाव प्रगट होता है। अतः हम यह विचार-करो कि संसार का राग किस वस्तु पर राग

है ? ससार अर्थात् त्रिषय और ससार का राग त्रिषय की अनुकूलता का राग और कषाय की अनुकूलता का राग है। इससे कारण ही त्रिषय की प्रतिकूलता एवं कषाय की प्रतिकूलता का द्वेष है। इस चीज ने त्रिषय की प्रतिकूलता और कषाय की प्रतिकूलता में भाव दुर म न ना हुआ है। इस पर तुम समझ गये होंगे कि—ससार का राग वह वस्तु तो ससार के मुख्य ऊपर ही राग है। इसमें यह भाव तो समझ लेना चाहिये कि ससार असार है। इसका अर्थ यह है कि—ससार का मुख्य ही असार है। यह ससार वास्तव में असार तभी प्रतीत होगा, जब उसे ससार का मुख्य असार लगाया जाय त्रिषय और कषाय के राग के कारण ही ससार सार भूत लगता है। अतः 'ससार जगत्'—वा अर्थ है कि—'ससार का मुख्य ही असार है।'

त्रिषय कषाय की अनुकूलता के राग को और प्रतिकूलता के द्वेष को छोड़ने के भाव अपने कर्ण में होना ही है —

अपुन्य करण को प्रगट करने के लिये जीव को त्रिषार करना चाहिये कि त्रिषय की अनुकूलता एवं कषाय की अनुकूलता का राग किना घुग और त्रिषय अधिक हानिकारक है। जीव यदि विचार करे तो उसे आभास हो जाना है कि—'हिंसादिक पाप का मूल जीव का त्रिषय एवं कषाय ही अनुकूलता का राग ही है। जीव को प्रायः पाप का आचरण तथा दुर म न ना का अनुभव इसी कारण करना पड़ता है। हिंसादिक जो २ पाप वस्तु हो उन सब को याद कर विचार करो कि तुमने जो पाप किये हैं अथवा इन पापों से करने का जो तुम्हारा मन हुआ है, वह क्या हुआ? तुम अगर समझ पूर्वक विचार कर सको तो तुम्हें प्रायः ऐसा ही लगेगा कि यदि मुझे त्रिषय कषाय की अनुकूलता

का राग न होता, तो मैं इन में से न तो कोई पाप ही करना और न ही इन पापों की तरफ मेरा मन ही जाना।' इसी तरह जो तुम दुःख भी भेलव हो तो तुम विचार करो कि क्या तुम्हें दुःख भेलना अच्छा लगना है या नहीं ? दुःख भोगना तुम्हें प्रिय नहीं परन्तु विषय—वषाय के राग की अनुकूलता के कारण, इस राग को मफल बनाने के लिये तुम्हें दुःख मागना भी अच्छा लगना है। विषय वषाय की अनुकूलता का राग पार करता है, दुःख भागने को अप्रमत्त करता है और इस तरह नियं हुये पार के परिणाम से जीव टूटी हो जाता है। विषय वषाय वषाय की अनुकूलता के ऐसे राग पर और राग के द्वारा प्रगट हुये द्वेष पर क्या घृणा नहीं जाती ? ऐसा विचार जाना चाहिये कि— 'यह राग मेरा सग्नमे वषा शत्रु है। अतः विषय और वषाय की अनुकूलता का राग छोड़ने चाहिये।' इस विचार उत्पन्न होने पर अप्रमत्त करण दूर नहीं रहे सकता। इस एस परिणाम उत्पन्न हुये बिना नहीं रह सकता कि निम राग द्वेष की तीव्रता नष्ट न हो जाय। नीचे का एम आ विचार आन लगन है, 'मुझे अब ऐसी दशा प्राप्त करना है कि जिससे मर मन में राग न रहे और द्वेष भी न रहे। मैं धीतराग बन जाऊँ।'—'राग द्वेष व य ग में जीव को वस्तुतः सुख दंदा नहीं परन्तु दुःख ही है और राग द्वेष, यही दुःख के कारण हैं। ऐसा ध्यान आधत्तव धीतराग बनने की इच्छा प्रगट होती है। इसके प्रभाव में धीतराग बनने के उपाय रूप धम पर राग प्रगट होता है और धीतराग बनने में अतयाय करन वाच पाप पर द्वेष पैदा होता है। 'राग द्वेष व इसका कारण है, हय है इसलिये मुझे ये राग और द्वेष चाहिये ही नहीं।' इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं, इन्हें अप्रमत्त करण के रूप में पहचाना जा सकता है।

अपूर्व करण के बाद अनिवृत्ति करण—

‘राग द्वेष हेय ही है।’ यह समझ लेने पर भी जीव को सरस पहले धर्म के विषय में राग और पाप के विषय में द्वेष करने का प्रयत्न करना, आवश्यक है। ‘राग द्वेष हेय ही है’—ऐसा समझने मात्र से ही जीव राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकता। धर्म के राग और पाप के द्वेष को दिल में धारण कर, पाप से मुक्त और धर्म से युक्त बन कर ही जीव, राग द्वेष से सदा मुक्त बन सकता है। यदि जीव धर्म के प्रति राग को और पाप के प्रति द्वेष को जागृत करने का प्रयत्न करे, तो वह राग द्वेष की जड़ को उखाड़ डालने में सफल हो सकेगा। यह बात ध्यान में रखनी है कि यद्यपि राग द्वेष से सर्वथा छूट जाने के परिणाम प्रगट करने मात्र से राग द्वेष नहीं चले जाते, तथापि ये परिणाम राग द्वेष को इतना पतला कर ही देते हैं कि बाद में यदि कर्मोन्मत्त जीव को धर्म विषय कृपाय की अनुमति पर राग हो जाय और विषय-कृपाय की प्रतिवृत्ति पर द्वेष भी आ जाय, तो भी ‘यह राग द्वेष करने योग्य नहीं हैं।’ ऐसा तो इस जीव को सहमूख होता ही रहता है, उस प्रकार राग द्वेष को मूल से उखाड़ डालने के उपाय को बतलावाले श्री जिन वचना पर, इस जीव में सुख-रोचक भाव भी प्रगट हो सकता है। कारण कि अपूर्व करण को प्राप्त हुआ जीव, उसी समय ही अनिवृत्ति करण को प्राप्त होता है और यह अनिवृत्ति करण एक ऐसा परिणाम है कि निम्ने द्वारा आत्मा को सम्यग् दर्शन गुण प्रगट हुये बिना रह ही नहीं सकता। अर्थात् अनिवृत्ति करण परिणाम आत्मा में सम्यक्त्व परिणाम को निश्चय ही उत्पन्न करने वाला होता है।

अनिवृत्ति करण ही अनिवृत्ति करण कैसे कहलाता है—

, सम्यग् दर्शन गुण को प्रगट करने वाला जीव, यथा प्रवृत्ति करण

द्वारा कर्मस्थिति को अधिकारक्ष क्षय कर डालने के कारण लघु कर्म स्थिति को प्राप्त होकर प्रविष्ट देश में आता है, और इसके बाद अपने पुनर्पार के यत्न से अपूर्व करण को पैदा कर, यह जीव सघन राग-द्वेष के परिणाम सम्यक् कर्म स्थिति को भेद देता है। इस कर्मस्थिती को भेद डालने के बाद इस जीव में नो परिणाम पैदा होता है, वैसे ही अनिष्टाति करण कहते हैं। क्योंकि इस परिणाम को प्राप्त करने वाला जीव सम्यक्त्व के परिणाम को पाये बिना पीछे नहीं हटता।

यहा यह प्रश्न उठ सकता है कि—क्या अपूर्व करण को, प्राप्त हुआ जीव, सम्यक्त्व के परिणाम को पाये बिना पीछे हट सकता है ?

इसका स्पष्टीकरण यह है कि—जो जीव अपूर्व करण को प्राप्त होता है वह सम्यक्त्व के परिणाम को प्राप्त किये बिना कभी पीछे हट ऐसा तो नहीं होता, परन्तु अपूर्व करण को प्राप्त करते ही जीव तुरन्त सम्यग् दर्शन के परिणाम को प्राप्त हो जाय, ऐसा भी नहीं बनता। अपूर्व करण से अनन्तर ही सम्यग् दर्शन का परिणाम हो सकता नहीं। अतः अपूर्व करण मात्र से सम्यग् दर्शन का परिणाम प्रगट हो जाय ऐसा संभव नहीं। परिणाम अतः आत्मा का अध्ययनाय। अपूर्व करण द्वारा जीव तीन राग द्वेष के परिणाम को तो भेद डालता है, परन्तु अभी मिथ्यात्व-मोहनीय का विपाकोदय चापू हो रहता है और जब तक जीव का मिथ्यात्व मोहनीय का विपाकोदय चापू होता है तब तक जीव में सम्यक्त्व के परिणाम नहीं प्रगट सकते। जीव जब सम्यक्त्व के अध्ययनाय में होता है, तब इसमें मिथ्यात्व मोहनीय का विपाकोदय तो होता ही नहीं, और अगर किसी कारण से इसमें मिथ्यात्व मोहनीय का विपाकोदय हो जाय, तो इस जीव का सम्यक्त्व का अध्ययनाय जाता रहता है।

क्या, अतुल्यरूप द्वारा चरितार्थ राग रोग क परिणाम स्वरूप कम
प्रिय का भेद द्वारा वाग जीव, अनित्यतिररूप द्वारा अमरी पत्नी
अमरा का पैदा करता है कि तिम में हम जीव को या तो मित्र या
स्व मोहनीय का सपना हो उदय हो, अथवा मित्र या स्व मोहनीय
का विपरीत उदय हो। जीव की ऐसी अमरा अतुल्य रूप में पैदा
होती हो सकती। जब अतुल्य कारण अथवा कार्य पर नेता है और
समक बाद जीव को जो शुभ परिणाम प्रगट होत हैं, तब ही ऐसी
अमरा उत्पन्न होती है। इसी में इस परिणाम का अनित्यति कारण
क रूप में पदचाल जाना है।

अनित्यति कारण क काल में जीव किन प्रकार की निधि
प्राप्त करता है—इन सम्बन्ध में कर्मग्रन्थि अभिप्राय—

सम्बन्ध रूप आत्म परिणाम के काल में पूर्ण अनित्यति कारण
परिणाम क काल में उस परिणाम द्वारा आत्मा जिस प्रकार की
निधि प्राप्त करती है—अथ इस पर विचार करने हैं। अनित्यति कारण
द्वारा, अनित्यति कारण के अतुल्य काल में आत्मा जो निधि प्राप्त
करती है, इस सम्बन्ध में दो प्रकार के अभिप्राय प्रचलित हैं। पहला
कर्मप्रिय अभिप्राय और दूसरा सैद्धांतिक अभिप्राय। कर्मप्रिय क
अभिप्राय में, अनित्यति कारण क काल में अनादि मिथ्यादृष्टि जीव
अनित्यति कारण द्वारा ये २ काम करता है कि—इस काल के मध्य
पर्व मिथ्यात्व मोहनीय क जीव दलिये उदय में आते हैं उन सपको
क्षय कर देता है, इतना ही नहीं अपितु अनित्यति कारण के अतुल्य-
काल क बाद अतुल्य में मिथ्यात्व मोहनीय क जो दलिये उदय
में आते वाले द्वारा दलिया की स्थिति यदि घटा जाली संभव हो

तो उसको घटाकर उन दलियों को अनिवृत्ति करण के काल में लाकर इन को भी अनिवृत्ति करण द्वारा क्षय कर देता है, परन्तु मिथ्यात्व मोहनीय के चित्त कर्म पुद्गलों की काल स्थिति को घटाना सम्भव न हो उन पुद्गलों की स्थिति को, यह जीव अपने अनिवृत्ति करण के काल में ही घटा देता है, कि जिससे कमसे कम ये पुद्गल अनिवृत्ति करण के अन्तर्मुहूर्त के बाद के दूसरे अन्तर्मुहूर्त में तो उदय में ही नहीं आ सकता इस तरह यह जीव अपने अनिवृत्ति करण के अन्तर्मुहूर्त के बीच में इस के बाद में आनेवाले अन्तर्मुहूर्त को ऐसा बना देता है कि उस अन्तर्मुहूर्त काल में मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गलों का न तो विपाकोदय और न ही प्रदेशोदय हो। अपने बल को पैदा करने के सामर्थ्य वाले कर्म दलियों का उदय विपाकोदय फटलाता है और अपने बल को पैदा करने वाले सामर्थ्य से हीन बन गये कर्मपुद्गल के उदय को प्रदेशोदय कहते हैं।

इससे तुम समझ गये होंगे कि—अनिवृत्ति करण काल के मध्य जीव तीन काम करता है। प्रथम तो अन्तर्मुहूर्त में रत उदय में आये मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गलों को क्षय करता है, दूसरा, बाद के अन्तर्मुहूर्त में उदय में आने वाले मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गलों की स्थिति घटा डालनी सम्भव हो, तो उनकी स्थिति घटाकर उदय में लाकर उनको क्षय कर देता है और तीसरा कार्य यह करता है कि बाद के अन्तर्मुहूर्त में आने वाले मिथ्यात्व मोहनीय के जिन पुद्गल की स्थिति घटानी सम्भव न हो, उन की स्थिति जीव र देता है।

जब मिथ्यात्व-मोहनीय के पुद्गलों का प्रदेशोदय या विपाकोदय नहीं होता, तब अनतानुबन्धी क्रोध मान, माया और लोभ का

भी प्रदोदय या विप्रदोदय नहीं होता। अतः अनुदयी कथाया के पुद्गलों का प्रेक्षोदय भी नहीं हो सके, ऐसे अतमुद्भूत के लिये आवश्यक सभी विषयी, जीव अनिष्टति करण के काल में ही कर लेता है, और उमर पुरत चाद यद् चीव, मिथ्यात्व मोहनीय और अतानुदयी के पुद्गलों के उदय में रहित अतमुद्भूत को प्राप्त करता है। इस अतमुद्भूत की प्राप्ति को औपशमिक सम्बन्ध की प्राप्ति कहते हैं। औपशमिक परिणाम के इस अतमुद्भूत को अन्तर करण कहते हैं। अनिष्टति करण के अन्तमुद्भूत से आन्तर अन्तर करण के अतमुद्भूत के पहले समय में ही जीव औपशमिक सम्बन्ध स्वी आत्म परिणाम का स्वागोच्य होता है। जगत् में जलता हाथ नउ सार ही वन प्रज्ञा का जन्म होता है, परन्तु वन प्रज्ञा का ला भाग घाम आदि में रहित वन गया हो अथवा वनप्रदेश का जो भाग घाम आदि में रहित बना दिया हो, वनप्रदेश का वह भाग वन दायाल में अगुष्ट रह जाता है क्योंकि-अग्नि के योग से जलने वाली सामग्री ही वनप्रज्ञा के इस भाग में नहीं होती। औपशमिक सम्बन्ध स्वी आत्म परिणाम का प्राप्त करने वाला जीव भी, एक अतमुद्भूत को, वनप्रज्ञा के इस भाग के समान बना देता है, और इसमें इस अतमुद्भूत के बीच में जगत् तक यह जीव अनन्तानुदयी कथाय के उदय वाला नहीं बनता तब तक के लिये इस चीव में दर्शन मोहनीय की किसी भी प्रवृत्ति का किसी भी प्रकार का उदय नहीं होता।

अनिष्टति करण के काल में जीव किस प्रकार की निदिष्ट प्राप्त करता है—इस सम्बन्ध में सैद्धान्तिक अभिप्राय—

इस प्रकार कर्मप्राप्तिक अभिप्राय से सम्बन्ध के परिणाम को

प्राप्त करने वाला अनादि मिथ्यादृष्टिप्रत्येक चीज पहले तो औपगमिक सम्यक्त्व के परिणाम को ही प्राप्त करता है जब कि इस सम्बन्ध में, सिद्धान्त अभिप्राय यह है कि-सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले अनादि मिथ्यादृष्टि नार ही चीज, पहले औपगमिक सम्यक्त्व ही प्राप्त करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव, औपगमिक सम्यक्त्व का प्राप्त किए बिना भी, क्षायोपशमिन् सम्यक्त्व का प्राप्त कर ले, ऐसा हो सकता है। अर्थात् सम्यक्त्व के परिणाम से प्राप्त करने वाले अनादि मिथ्यादृष्टि निज जीवा ने औपगमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करना होता है, वे चीज उम सम्यक्त्व का प्राप्त करते हैं, परन्तु, सम्यक्त्व का प्राप्त करने वाले अनादि मिथ्यादृष्टि जीवों में ऐसे जीव भी हो सकते हैं कि जो औपगमिक से न पाकर, अनिवृत्ति करण द्वारा क्षायोपशमिन् सम्यक्त्व से ही प्राप्त करते हैं। सिद्धान्तिक अभिप्राय से, जो अनादि मिथ्यादृष्टि चीज शायोपगमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले होते हैं। वह जीव अपने अनिवृत्ति करण काल में, अपने अनिवृत्ति करण द्वारा, औपगमिक सम्यक्त्व का प्राप्त करने वाले जीवों की प्रक्रिया से भिन्न प्रकार की प्रक्रिया करत हैं। अनिवृत्ति करण के अवसृष्ट काल के बीच में उदय में आन मिथ्यात्व मोहनीय के और अनन्तानुधी कपाया के पुद्गल को जो वह जीव क्षय ही कर रहा है, परन्तु उम उपरात, यह जीव सत्ता में रहे हुए मिथ्यात्व मोहनीय के जो पुद्गल हैं, उनके ३ पुद्गल बना देता है। मिथ्यात्व मोहनीय के सत्तागत पुद्गलों में से जितने पुद्गलों को शुद्ध अर्थात् मिथ्यात्व स्पी मल से मुक्त बना सके, उनके पुद्गलों को तो शुद्ध बना ही देता है और बाकी रह हुए मिथ्यात्व मोहनीय के सत्तागत पुद्गलों में से जितने पुद्गलों को अर्द्ध शुद्ध बनाया जा सके उनको वह अर्द्ध शुद्ध बना देता है। “अनिवृत्ति करण” नाम के आत्मपरिणाम से, इस

मि

मोहनीय के सत्तागत पुद्गलों

को शुद्ध बना देने का प्रयत्न करता है, परन्तु वह जीव उन मय को पूर्ण रूप से शुद्ध या शुद्धाशुद्ध भी नहीं बना सकता, और इससे ऐसे भी पुद्गल सत्ता में रह जाते हैं, कि जिन से इस जीव का शुद्धि करण न। यह प्रयत्न सधया अत्युष्ट ही रहता है। मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गला का इस तरह शुद्धिकरण करने से उनके तीन पुज हो जाते हैं। एक शुद्ध पुज, कि जिम पुज को सम्यक्त्व मोहनीय के दलिया क पुज क रूप में पहचाना जाता है, दूसरा मिश्र अथान् शुद्धा शुद्ध पुज, - जिस पुज को मिश्र मोहनीय के पुज के रूप में पहचाना जाता है, तीसरा अशुद्ध पुज, जिसे मिथ्यात्व मोहनीय के पुज के रूप में पहचाना जाता है। इन तीन पुजों में शुद्ध येने सम्यक्त्व मोहनीय के पुज को ही यह जीव उदय में लाता है और यह शुद्ध पुज रूप सम्यक्त्व मोहनीय का जो उदय है, उस प्रभाव वाले जीव का परिणाम, क्षायोपक्षमिक सम्यक्त्व रूप आत्म परिणाम है। अर्थात् अनिष्टि करण के काल के बीच में अनिष्टि करण द्वारा यह जीव, मिथ्यात्व मोहनीय के तीन पुज करने की प्रक्रिया करता है और वहा अनिष्टिकरण का काल पूरा हो जाता है। इस काल के पूर्ण होने के साथ ही पहले ही समय, सम्यक्त्व मोहनीय नाम के प्रशस्य कम वेदन रूप क्षायोप क्षमिक सम्यक्त्व प्रगट होता है।

औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त किए हुए जीवों की भारी स्थिति के संशय में भी अभिप्राय भेद.—

कर्म ग्रन्थिक अभिप्राय ऐसा है कि—अनादि मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, तब अपूर्वकरण द्वारा कर्मग्रन्थ को भेदने क बाद ही, यह जीव अनिष्टिकरण द्वारा अंतरकरण को पैदा करता है, जो कि औपशमिक सम्यक्त्व के परिणाम रूप है।

औपशमिक सम्यक्त्व के परिणाम रूप इस अंतरकरण के भी अंतर्मु-
हूर्त जितने काल में, यह जीव मिथ्यात्व मोहनीय के सत्तागत
दलियों के, अभी हम जिस तरह विचार के आर हैं उस तरह, तीन
पुज करता है। औपशमिक सम्यक्त्व के काल में इस तरह, यह जीव
तीन पुज कर लेता है, उसके बाद, इन तीन पुजा में से यदि इस
जीव का सम्यक्त्व मोहनीय रूपी शुद्ध पुज का उदय हो, तो यह जीव
चौथे गुण स्थानक में टिक जाता है, परन्तु तीन पुजों में अगर इस
जीव के मिश्र मोहनीय रूपी गुहागुह पुज का उदय हो, तो यह जीव
मिश्रगुण स्थानक को प्राप्त करता है, और इन तीन पुजों में से इस
जीव को यदि अगर मिथ्यात्व मोहनीय रूपी अशुद्ध पुज का उदय
होता है तो यह जीव पहले मिथ्यात्व गुण स्थानक को प्राप्त हो जाता
है। इस तरह अनादि मिथ्यादृष्टि जीव पहले औपशमिक सम्यक्त्व को
प्राप्त करता है और औपशमिक सम्यक्त्व के काल में यह जीव तीन
पुज करता है और तीन पुज करके या तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व
अथवा मिश्र सम्यक्त्व को प्राप्त करता है या पुन मिथ्यादृष्टि बन
जाता है। ऐसा फलप्रयिक अभिप्राय है जबकि सैद्धान्तिक अभिप्राय
ऐसा है कि—अनादि मिथ्यादृष्टि जीव पहले औपशमिक सम्यक्त्व
को ही प्राप्त करे, ऐसा नियम नहीं है, यह जीव औपशमिक सम्यक्त्व
पाये बिना ही क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर सकता है।
परन्तु जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त
प्राप्त करता है, वह जीव अपने औपशमिक सम्यक्त्व के काल रूपी
अंतरकरण के काल तक सम्यक्त्व का रसास्वाद प्राप्त कर, अंत
में तो यह पुन मिथ्यात्व के उदय को ही प्राप्त करता है, अर्थात् यह
जीव औपशमिक सम्यक्त्व के काल में तीन पुज करता ही नहीं

श्री निर शासन की आराधना की बात में जो आनन्द

कई जीव तो ऐसे होते हैं कि—“यहा सुनते हुए यही सोचते हैं कि—यह तो महाराज ऐसा कहते ही रहते हैं लेकिन इन्द्रियों के रिपयों और मोघादि की अनुकूलता बिना सुरा समझही नहीं।” मोक्षके प्रति द्वेष का यह भी एक नमूना है। तुम मोक्ष के द्वेषी तो नहीं परन्तु रागी ही हो, क्या ऐसा मानलू ? मोक्ष के राग को सफल करने के लिये जीव को सम्यक्त्व प्राप्त करने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिये। जिस भाग्य शाली ने सम्यग्दर्शन गुण को प्राप्त कर लिया हो उसे सम्यक्त्व को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करने रहना चाहिये।

३ सम्यग्दर्शन की महिमा

सम्यग्दर्शन का प्रभाव—

अनन्त उपकारी भगवान् श्री जिनेश्वर देवों के शासन में सम्यक्तर की महिमा इतनी अधिक दशायी गयी है, कि इसके अभाव में ज्ञान, सम्यग्ज्ञान रूप नहीं बनता इसके बिना चारित्र्य, सम्यक् चारित्र्य रूप नहीं बन पाता और इसके बिना तप को भी सम्यक् तप नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान भगवान् श्री जिनेश्वरों नेवा द्वारा अर्थ रूप में प्रपित और श्री गणधर भगवत्तों द्वारा आगम शास्त्रों में सुधा हुआ हो, तो भी उस ज्ञान को प्राप्त करने वाली आत्मा यदि सम्यक्त्व से वंचित हो, तो इस आत्मा में, यह शास्त्र ज्ञान भी सम्यग्ज्ञान के रूप में परिणमत नहीं होता, उस आत्मा के लिए यह शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान की कोटि में गिना जाता है। इसी तरह श्री अग्निह्न भगवत्तों द्वारा बताया हुए चारित्र्याचारों का पालन करने वाली आत्मा जो सम्यक्त्व को प्राप्त न हुई हो तो इस आत्मा द्वारा चारित्र्याचारों का पालन सम्यक् चारित्र्य की कोटि में नहीं गिना जाता परन्तु कायकण्ठादि की उपमा के योग्य माना जाता है। इसी तरह भगवान्जी द्वारा बताया हुये अनशनादि तप को आसे बन करने वाली आत्मा जो यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति न हुई हो तो यह तप इस आत्मा के कर्मों को तपानेवाला नहीं बनता, परन्तु आत्मा को सतत धनाकर यह तप इस आत्मा के लिये सभार की वृद्धि का हेतु बन जाता है। इससे उस तप का आसेवन भी सम्यक् कोटि का तप नहीं गिना जाता है।

सम्यग्त्व का ही यह प्रमाण है कि इसकी उपस्थिति में ज्ञान इस तरह आत्मा में परिणमन पाता है कि जिससे यह ज्ञान सम्यग्त्व माना जाता है, चारित्र का का पात्रन ऐसा मात्र पूरक बताता है कि जिससे यह चारित्र सम्यक् चारित्र गिना जाता है और तप भी ऐसा उच्च प्रकार का बनता है कि जिससे इस आत्मा के साथ बिपदे हुए कर्म जलने लगते हैं, इसकी निजरा होती है और इस हेतु से यह तप सम्यक् कोटि का बन जाता है ।

सम्यक्त्व की सम्पूर्ण दशा वाले जीव को भी ज्ञान चारित्र-तप से लाभ होता है —

यदि जीव को सम्यक्त्व की इस प्रकार की महत्ता सुनने में आये और वह जीव यदि इतना भी मानता और समझता हो कि— “शास्त्रों में जो इस प्रकार का वर्णन किया गया है वह असत्य नहीं है ।” तो क्या वह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना सन्तुष्ट रह सकता है ? क्या उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होगा कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँ कि मेरी आत्मा में यह गुण प्रकट हो जाये ।” जिस जीव को इस प्रकार के विचार आयें, क्या वह जीव सम्यक्त्व गुण की महत्ता का वर्णन करने वाले श्रद्धा का अवलोकन करने के लिये प्रयत्नशील नहीं होगा ? क्या वह सम्यक्त्व को प्राप्त करने के उपायों को उताने वाले सान्निध्य भगवत्तों के कहे शास्त्रों का अध्ययन करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा ? जिस सम्यक्त्व प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा हो गयी है वह तो उसकी प्राप्ति के उपायों को जानने एवं उन का आचरण करने में निश्चय प्रयत्नशील होगा । इस प्रकार की मनोवृत्ति से जीव यदि ज्ञान को प्राप्त करे, तो वह ज्ञान इस जीव में सम्यक् रूप से परिणमन होने लगेगा । सम्यक्त्व गुण को प्राप्त करने

की भावना से जीव यदि चारित्र का पालन करे लगे अथवा अन
शनादि तप का आसेवन करने लगे, तो यह चारित्र और तप भी उस
जीव को क्रमशः सम्यक् कौटि के फल देने वाले बन जायेंगे।

“सम्यक्त्व को प्राप्त करने की इच्छा वाले जीव को भी लाभ
होता है।” ऐसा जो हम कहने हैं तो वह इस अपेक्षा से कहा जाता
है कि जब कभी वह जीव सम्यक्त्व प्राप्त करेगा तो वह जीव सम्य-
क्त्व प्राप्त करने के पूर्व तो मिथ्यादृष्टि ही होगा। मिथ्यादृष्टि जीव भी
सम्यक्त्व प्राप्ति के परिणाम का स्वाधी बनने वाला तो उसे प्राप्त कर ही
नहीं सकता अथवा उपदेगादि के श्रवण द्वारा या स्वाभाविक रीति से
भी जीव सम्यक्त्व की समुपदेशना के अनुरूप क्षयोपशम को प्राप्त
करे तभी वह जीव तप से सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। पहले
जीव को मिथ्यात्व का उदय चारू होता है परन्तु अब उसका मिथ्यात्व
मद पड़ गया होता है।

उसके मिथ्यात्व का क्षयोपशम हो जाता है। इसलिये
इसमें जो गुण पैदा होता है वह इस क्षयोपशम के प्रभाव से होता
है। ऐसे जीव को मिथ्यादृष्टि रहने की वनाय, सम्यक्त्व के समुप-
देशना हुआ जीव कहना अधिक उचित है। यदि ऐसा न हो तो जीव
सम्यग्दर्शन गुण को कैसे प्राप्त सकता है? इसी कारण धर्म का धर्म
रूप में प्रारम्भ पहले गुणटाण्ड से होता है। यह मिथ्यात्वादि की मदता
की अपक्षा से कहा जा सकता है। सम्यक्त्व की अपेक्षा से कहा
जा सकता है। सम्यक्त्व की समुपदेशना को प्राप्त किये हुए जीव का
भाव सम्यग्दृष्टि जीव के भाव के साथ पूर्णतः प्रतियोगिता करने
वाला होता है। इसी कारण से वह उस भाव जीव को सम्यक्त्व प्राप्ति
का वागदा करता है।

श्री धीतराग का शासन सर्वदृशीय है—

हमें सम्पूर्ण गुण की प्राप्ति हो गयी है अथवा हम सम्पूर्ण गुण की प्राप्ति करने की इच्छा प्रगट होना से हम सम्पूर्ण की सम्पूर्ण प्राप्त करने हैं—यह बात हमें अपना शास्त्र को समझकर स्वयं निश्चित करनी चाहिये। हमें यह सब सुन लिये सबने पहले तो हम बात की प्रतीति हो जानी चाहिये कि—‘श्री धीतराग का शासन यही एक ऐसा शासन है कि जिस का मन्त्र अभ्यास करने वाली आत्माओं को यह बात हृदयगत हो जाती है कि जगत्के सभी शासनों के सामने अधिग सदैव रहने वाला और धर्म शासन के रूप में परिपूर्ण योग्यता की धारण करती की शक्ति वाला एक मात्र श्री धीतराग परमात्मा का शासन ही है। जगत् में कई शासन विद्यमान हैं। उनमें धर्मशासन के रूप में जगत् में प्रसिद्धि पाने वाले भी शासन भी हैं। श्री धीतराग परमात्मा के शासन के सिवाय जो भी शासन हैं, उनमें से कितने नो वास्तविक रीति से धर्मशासन कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं और कितने आश्रित रूप में ही धर्मशासन कहलाने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में उन दर्शनों की सब बातें निरपेक्ष होत के कारण वे बुद्धिमान हैं, जब कि श्री धीतराग परमात्मा का शासन, यह सर्वदृशीय शासन है। श्री धीतराग परमात्मा के शासन में आत्मा के स्वरूप का वर्णन इस तरह किया गया है कि वह कहीं भी बाधित नहीं होता है। आत्मा अनादिकालसे वैसा है। आत्मा का जड़ के साथ वैसा सम्बन्ध है। आत्मा जिससे बद्ध है और वैसा मुक्त बन सकता है। इत्यादि बातों का श्री धीतराग परमात्मा के शासन में परस्पर विरोध भाग आये बिना सर्वथा सुस्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है।

सम्पूर्णदर्शन गुण का आगमन होना अर्थात् दुर्गति के

द्वारों का बन्द हो जाना तथा सुख का स्वाधीन बन जाना—

जैसी हमारी आत्मा है, वैसी अनन्तानन्त आत्मायें इस विश्व में अनादिकाल से विद्यमान हैं और अनन्त काल तक अनन्तानन्त आत्मायें इस जगत में विद्यमान रहेंगी। अपना अस्तित्व अर्थात् आत्मा का अस्तित्व कभी भी सर्पथा मिटने वाला नहीं है, परन्तु हमारी आत्मा इस तरह भ्रष्ट होती रहे, यह हमें पसन्द नहीं है। आत्मा सर्वज्ञा लीयित तो रहेगा परन्तु इसका भय भ्रमण जारी रहे, यह बात हमें प्रिय नहीं है। इसलिये, हमने ससार से छूटने और मोक्ष को प्राप्त करने का पुण्याय स्वीकार किया है। जिन्होंने अब तक इस पुण्याय को स्वीकार नहीं किया, क्या अब उन्हें भी इस दिशा में पुण्याय करने का सन हुआ है ? हमें ससार से छूटना है और मोक्ष प्राप्त करना है—यह हमारा लक्ष्य है और इसलिये हमें जो पुण्याय करना पड़े उसमें सम्यक्त्व गुण की पहली आवश्यकता है। सम्यक्त्व गुण के प्रगट हुये बिना किसी भी आत्मा की किसी भी काल में मुक्ति होती नहीं और सम्यक्त्व गुण जिसमें प्रगट हो जाता है उसके लिये नरक गति और तिर्यक् गति के द्वार बन्द हो जाते हैं। इतना ही नहीं परन्तु देविक सुख भी उसके स्वाधीन बन जाते हैं। मानुषिक सुख उसको सुलभ हो जाते हैं, और अनन्तद वह मुक्ति सुख का भी अधिकारी हो जाता है। जिस भय में मुक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु ऐसी भविष्यता वाले जीव थोड़े ही होते हैं। सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले जीवों में उन जीवों की होती है जिनको मुक्ति प्राप्त करने से पहले अभी चिरकाल पयन्य ससार में रहना होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब तक मुक्ति प्राप्त न हो जीव क्या रहते हैं ? ससार में भी उन्हें कौन से स्थान की प्राप्ति होती है ? यदि जीव का सम्यक्त्व के साथ घना रहे, तो यह जीव कभी भी दुर्गति में नहीं जा

सम्यक्ता । सम्यक्त्व प्राप्त होने के पहले आयुष्य बध गया हो तो यह ध्यान अलग है अन्यथा सम्यक्त्व की उपस्थिति में सम्यग्गन्धि जीव की दुर्गति का आयुष्य अभी बधता ही नहीं । अर्थात् यह जीव न तो नरक गति में ही जाता है और न तिर्यच गति को प्राप्त होता है । अब शेष दो गतियाँ वेव और मनुष्य में भी यह जीव केवल सुख वाले स्थान को ही प्राप्त करता है । गेमा करने करते अन्त में यह जीव मनुष्य गति को प्राप्त कर सर्व कर्मों का क्षय कर मुक्ति को प्राप्त कर सर्व कर्मों का क्षय कर मुक्ति के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है ।

इम दृष्टि और इम रूचि के अनेक गुण —

सम्यक्त्व की महिमा का वर्णन करने वाली इम ध्यान का मर्म तुम्हें समझ आ गया होगा । आत्मा में सम्यक्त्व गुण का प्रगटीकरण हो जाने से जो चरम तिर्यच दोष ही गतियों के द्वार बन्द हो जाते हैं और सुख भी स्वाधीन हो जाता है इमका क्या कारण है ? सम्यक्त्व प्राप्ति मात्र से ही खराब वर्तन का त्याग कर श्रेष्ठ वर्तन का आचरण करने वाला नहीं बन जाता परन्तु कदाचित् वह स्वराज आचरण करने वाला हो तो भी सम्यक्त्व प्राप्ति से अच्छे विचार प्रगट होने लगते हैं जिसके कारण उसकी दुर्गति के द्वार बन्द हो जाते हैं और दैनिक, मातृविक सुख तथा अन्ततः मुक्ति का शाश्वत सुख भी उसके स्वाधीन बन जाता है मानियों की दृष्टि में जो वर्तन खराब गिना जाता है उसे प्रमत्त बताने कहते हैं । कोई जीव ऐसा प्रमादाचरण करता हो उसको किये बिना तो वह न रह सकता हो परन्तु उस कार्य को वह प्रभाव ही मानता हो—गेमा जीव जगत में क्वचित् मिलेगा । सम्यग्दर्शन गुण के योग से आत्मा को सत्य प्रथम लाभ यह होता है कि 'अज्ञा क्या है और स्वराज क्या है ?' इसका निर्णय करने का विवेक उसको प्राप्त हो जाता है । क्षात्री जिसे खराब और

छोड़ने योग्य नज़राने हैं, उस को वह भी खराब एवं त्याज्य मानता है तथा जानी जिस अच्छा और स्वीकार करने योग्य कहते हैं, उसको वह भी अच्छा और स्वीकार करने योग्य समझता है। ऐसी दृष्टि और ऐसी चिन्ता जीव में सम्यग्दर्शन गुण के योग से भरपूर होती है। इस दृष्टि और इस रुचि का बहुत बड़ा महत्व है।

खराब बर्तन की मरामना मात्रों गुण स्थानक की प्राप्ति तक मानी जाती है —

हम जो कुछ भी करने हैं उसमें इस बात का क्या हम निर्णय कर सकते हैं कि अच्छा क्या है और खराब क्या है ? जो कुछ हमें अच्छा लगता है क्या उसको करने के लिए हम सहसित रहते हैं ? अच्छा न कर सके तो क्या अच्छा करने की हमें आकांक्षा पड़ती है ? तथा जो कुछ खराब है क्या उससे भी दूर रहने का मन होता है ? जो कुछ खराब कार्य हमें करना पड़ता है क्या उसके लिए हमें महसूस होता है कि हम खराब कर रहे हैं।

“मैं जो यह खराब कार्य कर रहा हूँ, वह अनुचित है, वह मुझे करना ठीक नहीं है।” ऐसा महसूस करने वाली आत्मा जगत में कितनी होगी ?

तथा “यह तो चलता ही है” ऐसा मानने वाले जगत में कितने होंगे ?

याद रखो कि बर्तन की खराबी तो छूटे गुण स्थानक वर्त्ती जीव में भी सम्भवित है। जब यह जीव आगे बढ़कर सातवें गुण स्थानक में वर्त्तता हो तब ही हम ऐसा कह सकते हैं कि इस जीवन में खराबी

नहीं का अभाव है क्योंकि मातर्वै गुणस्थानक में रहे हुए जीव में प्रमाद नहीं होता । इसके पहले तो सराबरी की सभावना उनी ही रहती है । छूटे गुणस्थानक में रही हुई आत्मा प्रमाद का आचरण तो कर सकती है परन्तु ऐसा करते हुए भी वह आत्मा न तो उसे अच्छा मानती है और न ही उसे अच्छा कहती है ।

पाँचवें गुण स्थानक में रहे हुए जीव ने अभी संसार का त्याग तो नहीं किया । वह संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है और संसार के सुखों का सेवन भी कर रहा है तो भी वह ऐसा मानता है कि संसार में रहना और संसार के सुखों को भोगना सराबरी है । इसी लिए, उसने नितनी विरति स्वीकार की हो उसका वह आनन्द अनुभव करता है और स्वीकृत विरति के अभ्यास से परिपूर्ण रूप से विरति प्राप्त करने की अभिलाषा करता है ।

यद्यपि चौथे गुण स्थानक में रहा हुआ जीव पूर्णतया अविरति में बैठा हुआ है तथापि वह जीव भी मानता यही है कि "मैं जो अविरति का सेवन करता हूँ । वह अच्छा नहीं है ।" वह उसरी छद्म मान्यता होती है ।

इस तरह स्वयं जो २ प्रमादाचरण एवं अविरति का सेवन करता हो, उन सभी को सराबरी एवं हेय मानने वाले जीव जगत में कितने मिलेंगे ? ऐसे जीवों की संख्या तो बहुत ही थोड़ी निकलेगी ।

अच्छे को अच्छा और सराबरी को सराबरी ही मानना.—

जो कुछ अच्छा है उसे अच्छे रूप में मानना और जो सराबरी है उसे सराबरी रूप में मानना यह कोई सरल बात नहीं है । पहले तो

शास्त्र कहत हैं कि—'नरक और निर्गन्ध के द्वार अर और स्वर्गोप
सुख, मानुषिक सुख तथा मुक्ति सुख उसके लिये स्वाधीन।' शास्त्र
के इन वचनों का क्या रहस्य है ? पांच इंद्रियों के भोग बिना क्या
जीना का काम चल सकता है और जिसको यह चाहिये, उसका परि-
ग्रह के बिना क्या काम बन सकता है ? निसे परिग्रह चाहिये, उमन।
हिंसादि बिना क्या मामला बैठ सकता है ? समझ है कि उत्तम जीन
असत्य और चोरी का आश्रय न लें, परन्तु जिसको परिग्रह चाहिये
क्या वे सभी ऐसे ही होते हैं कि चाहे जो भी कुछ हो तो भी वे असत्य
और चोरी का आश्रय नहीं लेंगे। क्या तुम मन असत्य से और चोरी
से सर्वथा बचे हुये हो ? तुम्हें ख्याल हो कि—ऐसा होना, यह अ-
सत्य है और इस तरह कोई वस्तु लेनी, यह चोरी है, तो क्या तुम
ऐसा विश्वास दे सकते हो कि भले मेरे प्राण चले जायें परन्तु मैं न
तो असत्य बोलूंगा और न ही चोरी करूंगा। दे सको ?
जिसको निषेध भोग तथा परिग्रह का लोभ पड़ गया हो वह
हिंसा भी कर सकता है सम्भवत असत्य भी बोल सकता है और
चोरी भी कर सकता है यह कोई अज्ञान्य बात नहीं है ? भोग और
परिग्रह की आवश्यकता उत्पन्न हो जाये तो यह कितनी गहरान वस्तुएँ
हैं, इसे तो तुम समझत ही हो ? तो भी क्या तुम भोग और परिग्रह
को गराय मानते हो ? आत्मा का ये अहित ही करने चाले हैं, क्या
ऐसा मानत हो ?

मेल तो निठाना पड़ेगा ?—

जिसमें सम्यग्दर्शन गुण प्रगट हुआ है ऐसी अविरति एवं देश
निरति वाली आत्माओं को भोग और परिग्रह की आवश्यकता तो पड़ती
ही है। ये भोग भोगती ही हैं, ये परिग्रह रखती ही हैं इस कारण से ये

हिंसादिव पापस्यानों का भी सेवन करती ही हैं। तो भी शास्त्र ऐसा कैसे लिखत है कि—‘निम पीव को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है, उस जीव के लिये नरक तिर्य च के द्वार बन्द हो जाते हैं।’ हिंसा का उत्कृष्ट फल कौनसा ? नरक। असत्य का उत्कृष्ट फल कौनसा ? नरक। हिंसा असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह का उत्कृष्ट अर्थात् अंतिम फल नरक और मायम फल तिर्य च भी शास्त्र कहते हैं और ‘जो पीव सम्यग् दशन गुण को प्राप्त हुआ हो उस जीव के लिये नरक गति और तिर्य च गति के द्वार बन्द हो जाते हैं।’—ऐसा भी शास्त्र ही कहत है तो इनका मेल तो बिठाना ही पड़ेगा ? शास्त्र में तो इमका मेल बिठाया हुआ है, पर तु स्वयं इस बात को समझने हेतु इनका मेल तुम्हें अपने मन में भी बिठाना ही पड़ेगा। शास्त्र इतना ही कहकर रुक नहीं गये कि—सम्यग्दृष्टि जीव को वैश्विक, मानुषिक और सुखित सुख भी स्थायी हो जाते हैं” तुम इस बात को अपनी बुद्धि में किस तरह से बिठा सकते हो ?

मात्र साधुओं के लिये नहीं कहा—

तुम वहीं ऐसा तो नहीं मानते कि यह बात साधुओं के ही सम्बन्ध में कही गयी है ? साधुपण्य को प्राप्त होने वाले के लिये ही यह बात है, ऐसा तो वहीं तुम नहीं समझ गये ? यहाँ तो ‘सम्मत्तमि उल्लेखे’ आर्यान् कि ‘सम्यक्त्व प्राप्त होने पर।’ ऐसा लिखा है। जो तुम ऐसा मानते हो कि—माधुत्व को ही चार रूप मानने वालों के लिये यह लिखा है तो यह भी समझ कोड़ गलत नहीं है क्योंकि जो जीव सम्यग्दशन गुण को प्राप्त करता है, उस जीव को

जीने योग्य भगवान् का करमाया हुआ साधुपन ही है ।' ऐसा निश्चय तो अवश्य होता है । सम्यग्दर्शन गुण की मूर्त ऐसी आत्मा का जो क्षयोपशम हो, तो उस क्षयोपशम से यह ऐसा ही पड़ेगा कि 'जीव के लिये जीने लायक तो सर्वथा पाप रहित एक साधु जीवन ही है ।' ऐसा भारद्वाज जीव में प्रगट होता है और इस के प्रताप से यह और मानता है कि जिस जीवन में जितना पाप अधिक हो उतना ही वह जीवन सराब है । अर्थात् वह अपने पाप युक्त जीवन को भी सराब जीवन ही मानता है और ऐसे जीवन से छूटने के लिये और पाप रहित साधु जीवन को प्राप्त करने की मनोकामना करता है ।

सम्यग् दर्शन प्राप्त करने मात्र से निरति प्राप्त नहीं की जा सकती.—

हुम समझ गये होंगे कि—सम्यग्दर्शन गुण को प्राप्त हुई आत्मा साधु जीवन को अपनाने वाली ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है । सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होने के साथ ही साधुपन भी आ ही जाये का ऐसा नियम नहीं है । परन्तु 'निरति निरा निस्तार है ही नहीं' ऐसी समझ तो सम्यग्दृष्टि जीवों में निश्चय होती ही है, परन्तु सम्यग् दृष्टि जीव निरतियाला ही हो ऐसा कोई एकांतवाद नहीं है । सन्धा विरतिपन अथवा सच्चा देश विरतिपन तो आत्मा में सम्यग्दर्शन गुण प्रगट होने के परवान् ही आता है । सम्यग्दर्शन गुण अपने स्वामी आत्मा का लक्ष्य निरति की तरफ खींचे बिना रहता नहीं । परन्तु ऐसा होत हुये भी सम्यग्दर्शन प्राप्त करने मात्र से जीव निरति को प्राप्त नहीं कर सकता, यह भी निश्चय ध्यान है, क्योंकि निरति को प्राप्त करने के लिये तो दूसरे क्षयोपशम आदि की आवश्यकता पड़ती है । दर्शनमोहनीय का क्षयोपशमादि सम्यग्दर्शन गुण को

प्रगट करता है और चारित्र्य मोहनीय का क्षयोपशमादि विरति गुण को प्रगट करता है। दशनमोहनीय के क्षयोपशम वाली आत्माओं में सभी चारित्र्य मोहनीय के भी क्षयोपशमादि वाली ही हों, ऐसी भी सम्भव नहीं है। दशन मोहनीय का क्षयोपशमादि हुआ हो और चारित्र्य मोहनीय का भारी उदय हो ऐसा भी हो सकता है। इसलिये सम्यग् दृष्टि आत्माओं में जिस प्रकार कइ सर्व विरति आत्माएँ होती हैं और कइ देश विरति भी होती हैं उसी प्रकार उन में कइ अविरति आत्माएँ भी होती हैं।

पाप फरणी चाल होते हुए भी दुर्गति से बचा लेनी वाली कौनमी वस्तु है ?—

सम्यग्दशन गुण को प्राप्त की हुई आत्माओं में सर्वविरति आत्माएँ जितनी होती होती हैं उससे बहुत अधिक देशविरति आत्माएँ तथा अविरति आत्माएँ होती हैं। देश विरति आत्माएँ और अविरति आत्माएँ, तो सन गृहस्थ ही होते हैं। ये सन विषया का सेवन न करते हों, क्या ऐसा कहा जा सकता है ? नहीं और क्या ये सब परिग्रह को नहीं रखते हैं ? उसकी प्राप्ति पक्ष सम्भव नहीं करते हैं, क्या ऐसा भी कहा जा सकता है ? नहीं। तब विषयों का सेवन करने वाला और परिग्रह का संग करने वाला पट्काय की हिंसादि से बच सक क्या यह शक्य है ? सम्भव है कि वह शूल हिंसा, शूल असत्य और शूल अदत्तादान से दूर रहता हो, क्योंकि कई जीव ऐसे भी होते हैं कि इस प्रकार की वृत्ति वाले हैं कि अभी हमारा धन बिना निर्वाह नहीं हो सकता, भोगों के बिना भी नहीं चल सकता क्योंकि संसार में बैठे हैं। संसार हिंसामय है, इसलिये हिंसा से भी पूर्ण रूप से नहीं बचा-ज्जू सकता परंतु हम भोग या परिग्रह के

असत्य तो नहीं बोलें और चोरी भी नहीं करेंगे यदि तुम भी ऐसा कहो कि—‘हम विवश हैं जो कि या हमारा भोग बिना चलता नहीं, भोग बिना नहीं चलना इसलिये परिग्रह के बिना भी गुजर नहीं होता तथा भोग और परिग्रह की विद्यमानता में हम पट्काय की हिंसादि से सर्वथा बच नहीं सकते, परन्तु हम किसी भी स्थिति में पड़ जायें तो भी असत्य नहीं बोलेंगे और चोरी नहीं करेंगे ।’ तो यह सुनकर हमें प्रसन्नता हाँगी । परन्तु इस सत्तार में ऐसे भी जीव होते हैं कि जिन्होंने हिंसा आदि पाच महा पापों का स्थूल रूप से भी त्याग नहीं किया होता ? उनमें से जो जीव सम्यग् दशन गुण को प्राप्त हुये हों, उन जीवों के लिये भी ज्ञान शास्त्र कहता है कि “नरक और निर्गन्ध गति के द्वार बन्द हैं और वैश्व, मानविक तथा कि सुख इन जीवों के स्वाधीन है ।” तब विचार करना चाहिये कि—शास्त्र के इन वचनों का क्या रहस्य है ? हिंसादि बालू है, विरति है नहीं, तो भी जो ऐसा कहा जाता है तो इसकी धोख करनी चाहिये—कि ये जीव किसी मनोभावना के स्वाधीन होते हैं । करणी में तो कुछ नहीं, वह तो पापकरणी ही है, तो फिर इस करणी के होते हुए भी सम्यग् दृष्टि जीवों को दुर्गति से बचा लेने वाली कौनसी चीज है ? और यह वैश्व आदि सुख को स्वाधीन बनाने वाली कौनसी चीज है ? वहा, मनोभावना का विचार किये बिना नहीं चल सकता और यह विचार भी योग्य स्वरूप में करना पड़ेगा ।

मनोभार का फल —

इस त्रिपय से हम जैसे २ विचार करें, वैसे २ हमें दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम की महत्ता समझ में आयेगी । यह क्षयोपशम भार ही, सम्यग् दृष्टि जीव के पाप कृत्यों में से पाप के रम को निमाल

देता है, यह क्षयोपशम भाव ही, सम्यग्दृष्टि जीव के पुण्य घट में सहायक बनता है और इस क्षयोपशम भाव के द्वारा ही सम्यग् दृष्टि जीव निजरा को करने वाला बनता है। वह जो पाप करता है, वह उसे त्रिवर्ग होकर करना पड़ता है, तभी करता है अन्यथा पाप करने का उसका मन नहीं होता। जैसे ही कर्मों का उदय आ जाने से उसे हिंसादिक जो पाप करना पड़ता है उसमें उसे रस तो होता ही नहीं है। उसका मनोभाव यह होता है कि यह पाप न करना पड़े तो अच्छा है। पाप करना पड़े तो उसका मनोभाव यह होता है कि “मुझे नितना थोड़े से थोड़ा पाप करना पड़े, वही अच्छा है। तथा “इस पाप से क्या छूटूंगा ?” ऐसा मनोभाव भी उसका बना ही रहता है। जैसे पाप कृष्ण का फल होता है ऐसे ही इस मनोभाव का भी तो फल होना है। इस मनोभाव का फल अधिक बढ़ जाय, यह भी तो हो सकता है। पाप करणी करते २ भी इस मनोभाव के कारण जीव चारित्र्य मोहनीय का क्षयोपशम करने वाला बन सकता है। इस तरह तुम विचार करो तो तुम्हें शास्त्र के इन वचनों का रहस्य स्पष्ट हो जायगा कि ‘सम्यग्दर्शन गुण प्राप्त होते ही मरक और त्रिवर्ग के द्वार बन्द हो जाते हैं और स्वर्गीय मानुषिक और मुक्ति सुख स्वाधीन बन जाता है।’ यह बात पान करणी करने वाले सम्यग्-दृष्टि जीव के लिये भी ठीक बैठती है।

घाटे में रहा हुआ प्रतिष्ठि और प्रमाणिक व्यापारी सुख-भोग भोगते हुए भी मन में दुःखी रहता है—

पाप करते हुए भी मैं यह पाप सयोगवश करता हूँ और मैं जो ये पाप करता हूँ यह सराव करता हूँ ऐसा मन में महसूस होता ही रहे।

किसी भी संयोग में पाप करने से क्या बृद्ध बनेगा ? ऐसा विचार मात्र भी निम्नको नहीं आये, ये जीव मस्तर में कितने हैं तथा विषय भोगन करन हुये भी यह पाप है, ऐसा मन में मानने वाले जीव कितने ?

एक बहुत बड़ा व्यापारी चालीस हजारकी मोटर में फिरता हो, विशाल बगले में बैठता हो और राज्य साहसी की अपार सामग्री से युक्त हो, तो भी इसके मन में क्या होगा जब उसे यह समाचार आये कि 'घाटा पड़ गया' 'चोरी हो गयी,' ऐसे ही जहाज घाटा लेकर बैठता हो वहाँ 'घाटा पड़ गया है' ऐसे समाचार जाने जान हों तब वह याहद से कैसा भी दिखाई देता हो, परन्तु भीतर मनमें सुखी होगा या दुःखी ?

दुःखी ही तो होगा । उसी प्रकार जीव सम्यग् दृष्टि हो परन्तु उसे अनिरति वा भीषण उदय हो तो यह जीव हिसादिक एक भी पाप से छूटा न हो और पाप कृत्य करता हो यह भी हो सक्ता है परन्तु इसके मनो भाव कैसे होंगे ? भीतर तो इसके यही विचार चलने रहेंगे कि "इन पापों से क्या छूट सकूँगा ?"

स० कपटी ऐसा कहेगा—

यह कोई किसी को कहने जाने की बात नहीं है । तुम अपनी अनभिज्ञता से किसी को कपटी मानने की भूल न करो । तथा गुण की आशातना न करो, तो ही श्रेष्ठ है । क्या तुम उस व्यापारी को भी भायावी कहोगे ? यह व्यापारी तुम्हारे साथ बड़े रजाद से चाय पीता हो, परन्तु उसके आन्तरिक दिल में क्या होगा ? इसके हृदय के द्वार को वह तुम्हें बताने नहीं या तुम इसके हृत् को जान नहीं सको, इतने मात्र से क्या तुम उसे कपटी मान लोगे ? यह बात प्रमाणिक और प्रतिष्ठित व्यापारी की है । जिसे अपनी पत्निया का प्रह

गौरव हो 'मेरी प्रतिष्ठा न चली जाय' इसकी उसे घड़ी चिन्ता हो। ऐसे व्यापारी की यह बात है। आज के अधिकांश व्यापारियों जैसे व्यापारी की यह बात नहीं चल रही है। "दूसरा का धन देने की जिद चिन्ता नहीं है।" "मेरे मके तो ठीक अच्छा कोट में असमर्थता की अर्जियाँ देंगे" ऐसे मान मर्यादा से रहित व्यापारी की यह बात नहीं है, किन्तु यह तो ऐसे व्यापारी की बात चल रही है, जिसे अपनी प्रतिष्ठा का गौरव है और 'जिसी का धन मेरी ओर न दूब जाय' इस बात की चिन्ता है। क्या तुम ऐसा मानोगे कि वह कपटी है ? चौथा और पाचवा गुण ठाण, ये गृहस्थों के लिये हैं। सम्यग्दर्शन को नहीं प्राप्त किये हुए सागानुमारी आत्माओं को भी जब कोई अनुचित कार्य करना पड़ता है, तो उनका मन टूटी होता है, तो फिर सम्यग्दर्शन गुण को प्राप्त की हुई आत्मा को कोई भी पाप अच्छा लगे, क्या यह कभी संभव हो सकता है ? तथा पाप कृत्यों को परान मानते हुए भी वह कोई पाप कर, तो क्या वह मायावी है ? तुम मूठ धोलते हो, तो तुम जानबूझकर धोलते हैं, क्या हम ऐसा मान लें ? असत्य धोलना तुम्हें अच्छा न लगता हो, विषय सेवन तुम्हें पसन्द न हो, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता ? इसीलिये ही प्रतिष्ठित धनवान व्यापारी का उदाहरण यहाँ दिया है। यह ऐसा है कि—इसके घर यदि दूसरे बलत्कार भी धन छोड़ गये हों, तो उनके पैसे न दूब जायें—इस बात की उसे चिन्ता होती है। आज व्यापारी बग ने अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी है, इसीलिये ही वेदों में अपार धन राशि आती है और व्यापारी यदि सुप्रसिद्ध हो तो भी उसे मागने पर रकम नहीं मिलती।

तुम पूछोगे कि—'प्रतिष्ठित और प्रमाणिक व्यापारी को स्वयं समझता हो कि मैं हानि में बैठा हूँ, तो वह व्यापार क्यों नहीं बन्द कर देता ? पड़ी और चगले क्यों नहीं बेच

देता ?” इससे तत्काल ऐसा बने, यह संभव नहीं होता । यह तो सब खड़ा रखकर देने में से छूटने की इच्छा रखता है । यह किसी के धन के हास का पक्ष लेने वाला नहीं है ।

इसी प्रकार सम्यग् दृष्टि आत्मा पाप करता हो तो भी उसरी पाप से छूटने की हमेशा इच्छा रहती है । पाप में पड़े रहने या पाप को करते रहने का रज्ज में भी उसका मन नहीं होता ।

सम्यग् दृष्टियों में कौन कैसा आयुष्य बांधता है ?

चौथे गुणस्थानक और पाचवे गुणस्थानक में रहा हुआ जीव तो सम्यग् दृष्टि ही होता है । सम्यग् दर्शन बिना चौथा और पाचवा गुणस्थानक समझ ही नहीं । इस गुण स्थानक में रहा हुआ जीव ससार में बैठता तो होता है यह त्रिपया का सेवन करता होता है ? परिग्रहधारी होता है, पट्काय की हिंसा भी करता है, यह करते हुए भी ये सब खराब है । 'प्रेमा इसके हृदय में बैठा ही होता है, तो ऐसा जीव क्या नरक गति या तिर्य च गति की आयुष्य बाध भक्तता है ? नहीं, वह तो देवलोक का और वैमानिक देव लोक का ही आयुष्य बाधता है ? चौथे पाचवे में बैठा हुआ क्या त्रिपय सेवन करने वाला नहीं ? क्या परिग्रह रखने वाला नहीं ? क्या पट्काय की हिंसा करने वाला नहीं ? तो भी वह सम्यग् दृष्टि होने के कारण वैमानिक देवलोक में ही जाता है ।

स०—क्या तिर्य च सम्यग् दृष्टि भी वैमानिक में जाता है ?—

तिर्य च भरकर देवलोक में न जा सके ऐसा नहीं है । तिर्य च

यदि मैं नेबलोर का आयुष्य या उमर नेबलोर में जाने वाले बहुत हैं। दबलोर का ज्यादा भाग तो तिर्यक् योनि में से नेबलोर को प्राप्त होने वाले देवों से भरा होता है तिर्याक में भी अच्छे मन वाले जीव होते हैं। इसलिये तिर्यक् का सम्यग् दृष्टि चीज भी वैमानिक या आयुष्य बाध सकता है। केवल सम्यग् दृष्टि नेयता और सम्यग् दृष्टि नार की देवायु को नार् बाध सकत वे मनुष्यायु ही पावते हैं। देव ज्यन कर सुरत देव नहीं बन सकता और नारकी भी नरक में से मित्रल कर सीधा देव नहीं बन सकता।

पाप का भय बिना सम्यक्त्व नहीं आ सकता—

वात यह है कि जिनके सुर को भोगने वाले परिग्रह रखने वाले और पटकाय की हिसादि पापकरणी करने वाले जीवों में भी ऐसे जीव होते हैं कि जिन जीवों को 'मैं यह ग्यारस पाव करता हूँ और इनमें फल छुड़ूँगा' ऐसा मन होता है। जीव प्यर रोग से जो पीड़ित हो उस रोग की चिन्ता नहीं होती, उसका शरीर हमेशा दृढ़ता रहता है। किसी घात में उसको चैन नहीं पड़ता। दूसरे को चाहे वह मात्स न पड़े परंतु जिस चीज प्यर रोग हुआ है, क्या वह उस रोग को भूल सकता है? कोई इसे कहे कि 'हे भद्र! तुम क्या नहीं कहते कि "मुझे रोग हुआ है?" तो वह कहेगा कि— "जिसे कहूँ? कहूँ तो भी शायद मेरा कहना कोई माने या नहीं। इसी वजाय किसी से न कहकर और अपना दर्द स्वयं भोगना अच्छा है। इसी प्रकार सम्यग् दृष्टि के मन में पाप में अपने न छूटने का दुःख होता है। इसी समय के बिना, 'सम्यग् दशन के प्राप्त होने पर नरक और तिर्यक् के द्वारा बन्ध तथा स्वर्गीय मानुषिक और मुक्ति सुख स्वाधीन।' यह ज्ञान हृदय में जिस तरह बैठती

देता ?" इससे तत्काल ऐसा बने, यह संभव नहीं होता। यह तो सब सदा स्वरूप देन में सँ दृष्टने की इच्छा रखता है। यह किसी के धन के हास का पक्ष लेने वाला नहीं है।

दूसी प्रकार सम्यग् दृष्टि आत्मा पाप करता हो तो भी उसकी पाप से दृष्टने की इच्छा इच्छा रहनी है। पाप में पड़े रहने या पाप को करत रहने का स्वप्न में भी उसका मन नहीं होता।

सम्यग् दृष्टियों में कौन कैसा आयुष्य बाधता है ?

चौथे गुणस्थानक और पाचवे गुणस्थानक में रहा हुआ जीव तो सम्यग् दृष्टि ही होता है। सम्यग् दर्शन बिना चौथा और पाचवा गुणस्थानक समग्र ही नहीं। इस गुणस्थानक में रहा हुआ जीव समार में बैठता तो होता है वह त्रिपरा का सेवन करता होता है ? परिग्रहधारी होता है, पट्काय की हिंसा भी करता है, यह करते हुये भी ये सप्र रखता है। 'ऐसा इसके हृदय में बैठा ही होता है, तो ऐसा जीव क्या नरक गति या तिर्य च गति की आयुष्य बाध सकता है ? नहीं, यह तो देवलोक का और वैमानिक देव लोक का ही आयुष्य बाधता है ? चौथे पाचवे में बैठा हुआ क्या विषय सेवन करने वाला नहीं ? क्या परिग्रह रखने वाला नहीं ? क्या पट्काय की हिंसा करने वाला नहीं ? तो भी यह सम्यग् दृष्टि होने के कारण वैमानिक देवलोक में ही जाता है।

स०—क्या तिर्य च सम्यग् दृष्टि भी वैमानिक में जाता है ?—

तिर्य च मरकर देवलोक में न जा सके ऐसा नहीं है। तिर्य च

यानि में से देवलोक का आयुष्य बाधकर देवलोक में जाने वाले बहुत हैं। देवलोक का ज्यादा भाग तो तिर्य च योनि में से त्रेलोक को प्राप्त होने वाले देवों से भरा होता है त्रिचा में भी अच्छे मन वाले जीव होते हैं। इसलिये त्रिचो मम्यग दृष्टि पीव भी वैमानिक का आयुष्य बाध सकता है। केवल मम्यग दृष्टि स्वता और मम्यग दृष्टि नारकी देवायु को नहीं बाध सकता धे मनुष्यायु ही बाधने हैं। देव क्यर कर सुरत देव नहीं बन सकता और नारकी भी नरक में से निकल कर सीधा देव नहीं बन सकता।

पाप के भय बिना सम्पत्त्य नहीं आ सकता—

यात यह है कि त्रिच सुख को भोगने वाले परिग्रह रखने वाले और पट्काय की हिंसादि पापकरणी करने वाले जीवों में भी ऐसे जीव होते हैं कि चिन जीवों को 'मैं यह स्वराय कार्य करता हू और इनमें क्या छुट्टंगा ?' ऐसा मन होता है ? पीण उवर रोग से जो पीडित हो उस स्वाने की रुचि नहीं होता, उसका शरीर हमेशा द्रुतता रहता है। किसी यात में उसको घन नहीं पडता। दूसरे को चाहे यह मालूम न पड़े परतु जिसे क्षीण उवर रोग हुआ है, क्या वह उम रोग को भूल सकता है ? कोइ इसे कहे कि "हे भद्र ! तुम क्यों नहीं कहते कि "मुझे रोग हुआ है ?" तो वह कहेगा कि— "जिमे कहुँ ? कहुँ तो भी शायद मेरा कहना कोइ माने या नहीं। इसरी यजाय किसी से न कहकर और अपना दर्द स्वय भोगना अच्छा है।' इसी प्रकार मम्यग दृष्टि के मन में पाप से अपने न छूटने का दु ख होता है। इससे समझे बिना, 'मम्यग दर्शन के प्राप्त होने पर नरक और तिर्य च के द्वारा उद तथा स्वर्गीय मानुषिक और मुक्ति सुख स्वाधीन।' यह बात हृदय में जिस तरह बैठनी

चाहिये, उस तरह बैठेगी नहीं। जिसमें मेघन पाप है, परिमल पाप है। और पन्हाय का लिमादि भी पाप है। इसे तो तुम मानते ही हो। ये सब पाप तुम कर रहे हो पढ़न हैं परन्तु इसका तुम्हें दुःख होता है या नहीं ? यदि तुम हा बहो तो यदि किसी को यह दुःख न हो उस आत्मा का कोई कसूर है अथवा समझाकर दुःख पैदा करना पड़ेगा। इस प्रकार पाप में पृणा पैदा किये बिना सम्यक्स्वर भा नहीं मरता क्या पाप का हर विना सम्यक्स्वर भा मरता है ? कदापि नहीं, तब सम्यग्दृष्टि दीव को पाप का हर न हो, क्या ऐसा हो सकता है ?

अपनी कर्तव्य तो माधु बनकर मोक्ष साधने की है —

आत्मज्ञानियों ने जिस २ कार्यको स्थापित किया है वे सब कार्य स्थापित हैं और जब कभी कोई ऐसा कार्य करना पड़े तो भी उसे छोड़ने का मन सदा बग़ा रहना, क्या यह सरल बात है ? दुनिया जिस २ में सुख मानती है सम्यग् दृष्टि आत्मा उस २ में दुःख देवती है। दुनिया जिसे अज्ञान मानती है उसे यह जीव स्थापित मानता है। दुनिया जिस सुख के लालच का आधीन बानकर उसे भोगने में पागल बन जाती है उसे यह कदाचित् भोगता है तो भी उसे स्थापित दुःख का क्षमन करने के उपाय रूप में ही भोगता है और 'यह भी पाप रूप है' ऐसा मानकर भोगता है। ऐसे उत्तम जीव को नरक गति में पौन सी शक्ति रखी जा सकती है ? तो फिर त्रियें च गति की क्या शक्ति है कि वह अपनी ओर उसे ले जा सके ? तुम ससार में बैठे हो और भोगादि भोग रहे हो, परन्तु इसका तुम्हारा मन में दुःख है या सुख ?

स० सुख भी न लगे और दुःख भी न लगे केवल कर्तव्य

ममत्त कर करें तो ?—

इसमें फिर कर्तव्य किस प्रात का ? तुमने यह जगल ज्ञान दून कर रखा किया है या मन नहीं होने पर भी, यह तुम्हारे माय लग गया है ? ऐसा कहो कि—ऐसे सयोगा में बैठ हैं कि जिससे थोड़ी चिंता करनी पड़ती है, परन्तु मन तो सरस धूटने का ही है । पारलरिक्त कर्तव्य तो मनुष्य जन्म पाकर साधु जीवन प्राप्त करने का है और फिर जरूरी से मोक्ष में पहुच जाने का है । यह कर्तव्य सूमत्ता नहीं और तुम जो ससार में चलाने का पाप करत हो उससे पाप के आचरण को कर्तव्य को ओर क्यों खींच ले जाने हो ? हमारे राग द्वेष हमस रिषय भोगादि कराते हैं और फिर हम उनको कर्तव्य के नाम से पकड़े रखेंगे, तो फिर इनसे छुटकारा कैसे होगा ? परन्तु अदर बैठा हुआ जो मसार का राग है, वह पागल जीव को इसी तरह समझाकर बाध रखता है । ऐसा जीव वस्तुतः संसार के सुख में ही बहुधा सुख मानता है ।

घर बेन कर लुगी नहीं मनायी जा सकती—

समार के सुख में ही सुख मानने की और ससार में दुःख आये तन फायर हो जाने की जा बुद्धेव पद गइ है, सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिये तो वह निशालनी पड़ेगी । दुःख में जो रोता रहता है और सुख आने पर इसता है और इसमें ही अपनी समझदारी मानता है, क्या वह सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है ? बाहर के सुख में बहुत राग द्वेष वाला, अगर सम्यक्त्व को प्राप्त किये हुये हो, तो उसे भी यह गवा बैठता है । बाहर सुख दुःख में बहुत राग और बहुत द्वेष, यह तो साधुपने को भी लूट लेने वाली चीज है । हम लोग भान पान में फस जायें, तो परिणाम स्वरूप साधुपन भी चला जाय और समव है कि सम्यक्त्व भी जला जाय । जो प्राप्त हुआ हो वह भी चला जाय,

जहाँ पर ऐसी सभायना हो, वहाँ सम्यक्त्व का आग कौन समझ हो सकता है ? एक बार नहीं दो बार नहीं परन्तु आनन्ती बार माधु पण लिया हो और माधु बनकर उसका उत्तम रीति से पालन भी किया हो, अर्थात् उसे कोई अतिचार न लगने दिया हो इस तरह साधुपन व आचार पाले हों, तो भी उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति न हुई हो ऐसे अनेक जीव इस ससार में हैं—यह शास्त्रकारों का कथन है।

स०—क्या सम्यक्त्व बिना ही साधुपन ले लिया ?

साधुपन के पालन से स्वर्गादि सुख मिलता है, ऐसा सुनकर स्वर्गादि सुख के लिये इसे स्वीकार करे यह उसे अच्छी तरह पाले ऐसा भी तो हो सकता है। विषय पपाय के साथ दृष्टष्ट तप करे और दृष्टष्ट चारित्र पाले, यह भी समभव है। साधुत्व वास्तविक रूप में उसको फलता है कि जिम् ससार का सुख, सुख रूप नहीं लगे। फिर “इसका दुख उसे टालो” और “उमरा दुख वैसे टालो” ऐसी पाप मय प्रवृत्ति में क्या वह माधु पड़ेगा ?

स०—प्रभावना ही तो होती है ?

घर पेशकर तुनी मनाने वाला क्या समझदार कहलायेगा ? घर घर मधु बेकर उरस्य मनाये और उस स्वय में ऐसा भोजन कराये कि भोजन करने वाले को भी वह भोजन याद रह जाय, परन्तु दूसरे ही दिन भीख मागने निरले, तो क्या कोई अच्छा कहलायेगा ? लोग जो भोजन करने गये होंगे, वह भी उस क्या कहेंगे ? “नेमकूक ! तुम्हें किसने ऐसा उत्तम मनाने के लिये कहा था ?” ऐसा ही दुनिया कहगी ? इसी प्रकार साधुपन को भूलकर प्रभावना करने निरलने वाले को कानी पुरुष क्या कहेंगे ? जो धर्म को स्वय ही धर्मका देता है, वह फिर धर्म की प्रभावना किस तरह कर सकता है। वह धर्म की प्रभावना करेगा या अधर्म की ?

परिशिष्ट

“विषमकाल जिन विष जिनागम
भविजन ने आधार”

भव्यात्माए प्रभु भक्ति, स्तुति द्वारा

सन्धिदर्शन को प्रकट कर एव उसे निर्मल बना कर
अपने अनमोल मानव भव को सफल करें ।

प्रभु भक्ति महिमा

भक्तो जिनपरायण रिज्जति पुण्यमचिपकम् ।

गुणपरायण यदुमाणा कर्मपरायणदवाणलो जेण ॥

निनेश्वर भगवता की भक्ति पूर्ण सरित रमा को गह करने वाली है। जैसे दाशान्त से बिनाउ वन जल कर राख हो जाता है वैसे ही गुण प्रदर्प निनेश्वरी की भक्ति से अतःकाल क कर्म भस्मीभूत हो जाने हैं।

यत्तु महारो एमो अउव्व चिंतामणि महामारो ।

धोरुण तित्थपर पाविज्जड भोदि सारो ति ॥

यह यत्तु रम्यार (Cosmic order) है कि तीर्थ कर परमात्मा त्रिलोकीनाथ अचिंत्यचित्तामणि की स्तुति करने से भव्यात्मा परम्यदर्शन महारत्न को प्राप्त कर लेती हैं। बात केवल इतनी ही है कि स्तुति में आत्मा परमात्मा के साथ एक तान हो जानी चाहिये। यदि पारसमणि और लोह के सम्बन्ध होने में धीच में जाला आ जायगा, तो लोह रत्न नहीं बन सकेगा। इसी प्रकार परमात्मा की आराधना करने हुए, यदि अस्थिरता, भौतिक आशंसा आदि बीच में

बाधक था लायें तो आत्मा का परमात्मा के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकगा और उसका क'नन्त अप्रकट रह जायगा ।

पारस के स्पश से लोहा स्वर्ण बनता है
परमात्मा की शक्ति से आत्मा परमात्मा बनती है ।

वीतरागोऽप्यय देरो ध्यायमानो मुमुक्षुभि ।
स्वर्गापगर्गफलदो शक्तिस्तम्य हि तादृशी ॥

वीतराग परमात्मा 'पट् जीव निनाय हित' रूप हैं । ये अनन्त ज्ञान, अनन्तदान, अनन्तचारित्र और अनन्त वीर्य का धारक हैं । अतः उनकी यह श्रमाय मित्र शक्ति है कि जो मुमुक्षु उन का ध्यान करें, उन्हें मोक्ष तथा मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त उत्तम मानस और तेव भव की सहाय ही प्राप्ति हो जाती है ।

अचिच्चसत्ति जुता ते भगवतो वीतरागा
सत्त्वगुण परम कल्पाणा परमरक्षाणहेऊ मत्पाण ॥

लोक स्थिति ही ऐसी है कि सब प्रकृति अरिहत को त्यागी मानती है । जो उनकी आज्ञानुसार चलने हैं, उन की वह दासी बन जाती है । श्री अरिहत परमात्मा वीतराग सत्त्व अचित्य चि तामणि परम कल्याण स्वरूप सब जीवों के कल्याण के हेतु हैं ।

श्री आत्मरक्षाकर नवकार मंत्र

ॐ परमेष्ठि नमस्तस्मै, मारं नवपदात्मक । आत्मरक्षाकर वम,
 पद्मगम स्वाम्यहं ॥ १ ॥ ॐ नमो अरिहताय, शिरश्च शिरसि
 स्थितं । ॐ नमो मन्त्र सिद्धाय, मुखं मुखपटवर ॥ २ ॥ ॐ नमो
 आयुरियाय, अंगरक्षातिगायिनी । ॐ नमो उदग्भाषाय, आधुर्धं हस्त
 योर्दृढ ॥ ३ ॥ ॐ नमो लोण मन्त्रमाहूय, मोचके पात्रो गुप्ते । पसो
 पञ्च नमुक्कारो शिला यज्ञमयी तले ॥ ४ ॥ मन्त्रपात्रपणासणो,
 वमो यज्ञमयो वहि । मगलाय च सव्येभि, राविरागार खातिका
 ॥ ५ ॥ स्वाहात च पदमेव, पदम इवैव मगल । यमोपरि वज्रमय
 पिधानं वेहरक्षणे ॥ ६ ॥ महाप्रभावा रक्षेय, क्षुद्रोपद्रवनाशिनि परमे-
 स्थिपदोद्भूता, कविता पूर्वमूरिभि ॥ ७ ॥ यश्चैना कुरुते रक्षा, परमे-
 स्थिपदं सदा । तस्य न त्वाद् भय व्याधि, राक्षिश्चापि यदाचन ॥ ८ ॥

नवकार महिमा

किं एतस्य महारथेन ? किं वा चित्तामणिव्य नवकारो ?
 किं कल्पद्रुमसमिधो ? नहुं ताणं पि अधिययरो ॥
 चित्तामणिरथेनाइ कल्पतरु इवैव जग्मसुहृदेव ।
 नवकारो पुण पत्रो समोऽपनगाय दायारो ॥

(क्या यह नवकार महारथ है ? अथवा चित्तामणि समान है ?
 या कल्पद्रुम समान है ? नहीं, नहीं, यह तो उनसे भी अधिकतर है ।
 चित्तामणि रत्न आदि और कल्पद्रुम तो केवल एक जग में ही
 सुख के कारण हैं जबकि श्रेष्ठ नवकार स्वर्ग और मोक्ष को भी देने
 वाला है अर्थात् जन्म २ यात्रा मोक्ष पर्यंत सुख का हेतु है ।)

महा मागलिक नवस्मरणानि

(१) नरसार-पंच मंगल सूत्र

नमो अरिहताय ॥ १ ॥ नमो सिद्धाय ॥ २ ॥ नमो आयरियाय ॥ ३ ॥ नमो उवडमायाय ॥ ४ ॥ नमो छोए सज्जमाय ॥ ५ ॥ एमो पंच नमुक्कारो ॥ ६ ॥ सत्र्य पावप्पणासणो ॥ ७ ॥ मंगलाय च सत्थेसि ॥ पढम हजइ मंगल ॥ ८ ॥ इति ॥ १ ॥

(२) उवमग्गहर म्मोत्र

उवमग्गहर पाम, पास वदामि कम्मपणमुक्क । विसहरणिस नितास, मंगल वज्जण आवास ॥ १ ॥ मिमहरपुल्लिगमत, कठे घारेइ को सया मणुओ । तस्स गहरोगमारी, दुट्ठनरा जति वरसामं ॥ २ ॥ चिट्ठव दूरे मत्तो, तुम्ह पणामोत्रि बहुक्कलो होइ । नरतिरिपमुधि जीवा, पावति न दुक्कसदोगच्च ॥ ३ ॥ तुह सम्मत्ते रुद्धे, चित्तमणिकप्पपा वरम्महिण । पावति अविम्भेण जीना अयरामर ठाय ॥ ४ ॥ इअ सधुओ महायम !, भत्तिभर तिब्भरेण हिअण । ता देव । दिव्व पोहिं, मये मये पास निण चद । ॥ ५ ॥ इति

(३) सतिक्कर स्तवन

सतिक्कर सतिनिण, सगसरण जयतिरीइ दायार । समुत्तामि भत्तपालग-निब्बम्मणीगुम्हक्कसेव ॥ १ ॥ ८३ ।

पत्ताणु सतिमामिपायाणु । सां स्यादा मन्त्रा, मद्यसामिबुभिहरणा
 ॥ ९ ॥ ॐ गतिगुणारो, क्लोसदिमाइलदिपत्ताणु । मों ही नमो
 मन्त्रा-मदिपत्ताणु च दह मिरि ॥ ३ ॥ वाणी तिहुअ
 मामिणि-मिरिधीजङ्गरायगणिपिटगा । गहदिसिपालसुरिदा, मय
 वि रकायतु चिणभत्ते ॥ ४ ॥ रकायतु मय रोहिणी, पन्ननी पन्न
 मिरला य सया । पञ्चनुसि चरुङ्गारि, गरुदा काली महकाली
 ॥ ५ ॥ गोरी सह गधारी, महजाला माण्णी अ यइम्हा । अचुत्त
 माण्णिमा, महमाण्णिमाओ देवीओ । ६ ॥ चकरा गोमुह महचक्र
 तिमुह चरुगम तु दम् कुसुमो । मायगत्रिजयभञ्जिआ, यमो मण्णुओ
 सुरङ्गमारो ॥ ७ ॥ दम्मुह पयाळ विगर, गम्हो गरुव्य सह र
 जन्तिरदो ॥ दूवर यम्हो भिउत्ती, गोमहो पासमायतो ॥ ८ ॥ दवीओ
 चक्रुसरि, अजिआ दुरिआरि वाली महाकाली । अचुअ सया जाला
 सुतारयासाभ मिरिपच्चा ॥ ९ ॥ चना विजयपुमि, पञ्चउत्ति निरादि
 अचुआ धरणी । पइम्हा द्युत्त गरारि, अब पउमापई मिसा ॥ १० ॥
 इअ तित्थरकरणया, अन्नेवि सुरासुरी य चउहावि । वतरजोइ
 णपमुहा, कुणतु रकय सया अम्ह ॥ ११ ॥ ०४ सुदिट्टिसुरगण-
 सहिओ सधरम सतिजिणचंदो । मन्त्रि परेड रकरं, गुणिसुन्दरसूरि-
 सुअमहिमा ॥ १२ ॥ इअ सतिना-हम्मम दिट्ठिरकर सरइ तिकाल
 जो । सन्तोवदकरहिओ, स लहइ सुहसपय परम ॥ १३ ॥ तथगन्ध-
 गयणदिणपरजुगजरसिरिसोमसु दरगुरूण । सुपसायलठगणहर-
 विज्जा-मिद्धी मण्णु सीसो ॥ १४ ॥

(४) श्री तिनयपद्मस्तोत्र

तित्रयपद्मस्तपयामय-अट्टमहापादिहेरजुत्ताण ।

ममयदिरत्तठिआला, मरमि चक्कं निर्णिदाण ॥ १ ॥

पणवीसा य असीआ, पनरम पत्रास निणवरसमूहो ।

नासड सयरदुरिअ, भविआण भत्ति जुत्ताण ॥ २ ॥

यीमा पणयाला विय, तीसा पत्रत्तरी निणवरिदा ।

गहभूअरक्कमाइणि पोरुममगा पणासनु ॥ ३ ॥

सत्तरि पणवीसा त्रि य, सन्नी पत्रव निणगणो एसो ।

वादिनलणहरिफरि-चोरारिमहामय हरड ॥ ४ ॥

पणपत्रा य दसेव य पनट्टी तह य चेव चालीसा ।

रक्कयतु मे सरीर, देवासुरपणमिआ सिद्धा ॥ ५ ॥

हरहुह मरसुस, हरहुह तह य चेव सरसुस ।

आलिहिपनामगम, चक्क किर मज्जओमद ॥ ६ ॥

रोहिणि पनत्ति, वज्जसिंसला तह य वज्जकुसिआ ।

चक्केसरि नरदत्ता, कालि महाकाली तह गोरी ॥ ७ ॥

गधारि महनाला, माणवि वइरुट्ट तह य अच्छुत्ता ।

माणसि महमाणसिआ, विज्जादेवीओ रक्कयतु ॥ ८ ॥

पचदमज्जमभूमिसु, उप्पन सत्तरि निणण सय ।

विविह रयणाइवनो-वसोदिअ हरड दुरिआइ ॥ ९ ॥

चउतीस अइसयजुआ, अट्टमहापादिहेरक्कयसोहा ।

तित्ययरा गयमोहा माप्यवन्ना पयत्तेण ॥ १० ॥

ॐ परपण्ययसंराविह म-मरगायचणुमन्निह दिगयमोह ।

सत्तरिभय निष्ठाण, सव्वामरपूड्ढं यं ॥ ११ ॥

ॐ मत्रण्यइषाण्यतर-जोमयासी विमाण्यारी अ ।

जे व रि पुट्ठदेवा, ते सन्ने उयमानु मम । ॥ १२ ॥

चदण्यपूरेण फण्ण लिहिङ्गण स्यालिअ वीअ ।

एगतराडगहमूअ-साइणिमुमा पणासेइ ॥ १३ ॥

इअ सत्तरिसयंअत सम्म मत पुवारि पडिहिअ ।

दुरिआरिचित्रयया, निम्भत निचमण्णेइ ॥ १४ ॥

(५) नमिउण-स्तोत्रम् ।

नमिउण पण्ययमुरगाण—धुहामणिरिरणरज्जिअ मुणियो ।

चरणजुअत महाभय-पणासण मयय पुण्ण ॥ १ ॥

सहिमरचरणनइमुह, निवुड्ढनासा विष नलायणा ।

कुट्टमहारोगानल-पुलिगतिइइइसव्वगा ॥ २ ॥

ते तुह चट्ठाराइण सलिलजलिसेयपुह्दियच्छाया ।

पण्णपड्ढागिरिया-यव व्य पत्ता पुणो लच्छि ॥ ३ ॥

दुव्वायनुमिअ जलिनिहि उन्महहोलभीसणारावे ।

सभतमयविसठल निज्जामयमक्खपाआरे ॥ ४ ॥

अविदलिअजाणवत्ता, रागेण पावति इच्छिअ कूलं ।
 पामजिणचलणजुअल, निच्च चिअ जे नमति नरा ॥ ५ ॥
 मरपवणुधुयणदव जालावलमिलिअसयलदुमगहणे ।
 हवतमुद्धमयणहु भीसणरवभीमणम्मि वणे ॥ ६ ॥
 जगगुरुणो कमजुअल, निज्याजिमसयलतिहुअणाभोज ।
 ने समरति मणुआ, न कुणइ जठणो मय तसिं ॥ ७ ॥
 विसतभोगभीसण-पुरिआरुणनयणतरलनीहाल ।
 चागभुअग नजजलय-मत्यह भीसणायार ॥ ८ ॥
 मन्नति धीहसरिस, दूरपरिच्छद्विम्ममजिमवेगा ।
 तुह नामकरणसि-द्धमतगुरआ नरा लोण ॥ ९ ॥
 अहवीसु भिद्धतफकर-पुलिंदमहूल सदमीमासु ।
 भवजिहुरधु-नकायर-उल्लरियपदियसत्थासु ॥ १० ॥
 अविलुशविहयसारा, तुह नाह पणाम मत्तावासा ।
 पवगयनिग्धा सिग्घ, पत्ताहिअ इच्छिय ठाण ॥ ११ ॥
 पज्जलिभानलनयण, दूरवियारियमुह महाजाय ।
 नहकुलिसचायविभलिअ-गाइदकु भत्यलाभोज ॥ १२ ॥
 पणयससभमपत्थिव-नहमणि म शिक्कपट्टिअपट्टिमस्स ।
 इधयणपहरणधरा सीह कुद्ध पि न गणति ॥ १३ ॥
 ससिधवलदत्तमुसल, दीहकरहालबुद्धिउच्छाह ।
 महुपिंगनपणजुअल, ससलिलनजलहराराव ॥ १४ ॥
 भीम महागहद, अघासनपि ते न रि गणति ।

जे तुम्ह चलयजुअत्, मुण्डिइ तु ग समझीणा ॥ १७ ॥
 समरमि तिकूररगगा भिग्घायपविद्धउधुयऊनवे ।
 तविणिभिन्नगिकल ह मुक्कमिक्कारपउरमि ॥ १८ ॥
 निज्जिअदप्पुद्धररिउ-नरिदनिअह । भद्धा जम घबल ।
 पायति पाउपसमिण, पासजिण तुहप्पभाणैण ॥ १९ ॥
 रोग जल जलय विसदर-चोरारि मइइ गयरण भयाइ ।
 पासजिणनामसवि-त्तणेण, पममति मव्वाइ ॥ २० ॥
 एव महाभवहर, पासनिणिंदस्स सधनमुअरं ।
 भनिअ जणाणदयर, कल्लाण परम्पर निहाण ॥ २१ ॥
 रायभयजरवरकपस-तुसुमिण दुस्सवण रिक्कपौहासु ।
 ममासु दोसु पवे, उवसगो तह य रयणीसु ॥ २२ ॥
 जो पढइ जो अ निसुणइ, ताण कइणो य माणतु गरस ।
 पासो पाउ पसमउ, सयल भुवणच्चिय चलयो ॥ २३ ॥
 वससगति कमठा सुरम्मि माणाओ जो न सचलिओ ।
 सुरनर किन्नर जुअइहि मधुओ जयउ पासजिणो ॥ २४ ॥
 एअस्स मज्जयारे, अट्ठारसअक्खरेहि जो मतो ।
 जो जाणइ सो भायइ, परमपयत्य फुट पास ॥ २५ ॥
 पासह समरण जो कुणइ सतुद्ध हियण ।
 अट्ठुत्तरसय वाहि मय, नासइ तरस दूरेण ॥ २६ ॥

(६) अजित-शान्ति-स्नान

अजित निजस्नानमय, सति च पसत सन्न गय पात्र । जयगुन
सतीगुणकरे, दोषि निखररे पस्त्रियामि ॥ १ ॥ गाहा ॥ धवगय
मगुलभात्रे, ने ह त्रिङ्गलतयनिन्मलमहात्रे । निरुधममहृषभात्रे,
योसामि सुदिद्वसभात्रे ॥ २ ॥ गाहा ॥ सञ्च दुष्कृष्यसतीला,
सत्र्य पात्रपसतिग सया अनिय संतीला, नमो भजित सतीला
॥ ३ ॥ सिलोगो । अनिय निण । सुहृष्यवज्जल तत्र पुरिसुत्तम । नाम-
कित्तण । तह व धिइमहृष्यवज्जल, तत्र य निगुत्तम । सति नित्तण
॥ ४ ॥ मागहिआ ॥ किरिआविहिमाधिअक्कमकिलेसरिमुक्कयवर,
अजित निजिअ च गुणेहि महामुणिमिद्धिगय । अजितस्य य
सति महामुणिणोत्रि अ सतिकर, सयय मम निवुइकारणय च
नमसणय ॥ ५ ॥ आर्लिगणय ॥ पुरिसा । जइ दुक्खवारण जइ अ
विमगाह सुक्कयकारण । अजित सति च भावओ, अभयकरे सरण
पनञ्जहा ॥ ६ ॥ मागहिआ ॥ अरइ रइतिमिररिरइअ मुक्कय जर-
मरण, सुरअसुरगल्लभुयगइपययपण्णिअ । अजितमहमजित सु-
नयनयनिठणमभयकर, मरणमुक्कसरिअ भुविदिविजमहिअ सययमुक्क
णमे ॥ ७ ॥ सगयय ॥ ॥ च जिगुत्तममुत्तमनित्तमसत्तधर, अञ्जय
महवयतिविमुत्तिममाहिनिहि । संतिकर पण्णमामि दमुत्तम तिथय,
सतिमुणी मम सति समाहिषर विमठ ॥ ८ ॥ सोवाणय ॥ साव-
त्थिपुक्कपत्थिय च वरहत्थिमत्थयपसत्थविन्निद्धअसविअ यिरमरिन्ध-
वन्ध मयमललीलायमाएवरगइत्थिपत्थाणपत्थिय सयवारिह,
इत्थिइत्थिगइ घत्तएणगअगनिअइयपिज्जरं पवरलकयणोवचिअ-
सोमचाअरुव सुदमुहमणाभिरामपरमरमणिञ्जधरएवदु दुहिनिनायम

दुरयर सुहगिर ॥ ६ ॥ वेद्दओ ॥ अजिय जिआग्गिण, जिअसव्व-
 मय मजोहरिउ । पणमामि अह पयओ, पाय पसमेउ मे भयव
 ॥ १० ॥ रामालुद्धओ ॥ कुम्भणययहत्थिणाउरनरीसरो पढम तओ
 महाचक्खट्ठिओ महप्पभावो, जो पायत्तरिपुरवरसहस्सवरनगरनिगम-
 जणयययइ वत्तीमारायपरसहस्साणुयायमग्गो, षड्दसवररयणनवमहा-
 निहिचउसट्ठिसहस्सपजरजुयईण सुन्दरवई, चुलसीदयगयरइसयसह-
 स्ससामी, छत्रनडगामकोढिसामी आसीज्जो भारहमि भयन ॥ ११ ॥
 वेद्दओ ॥ त सति सतिफर, सतिण सव्वभया । सतिं पुणामि
 जिण, सति विहेउ मे ॥ १२ ॥ रासानदिग ॥ इक्खागरिहेहनरीसर
 नरयसहा मुणिवसहा, ननसारयससिसक्खाणण निगयतमा विट्ठ-
 थरया, अजिउत्तमतेअगुणेहिं महामुणिअमिअगला विउलकुला, पण
 मामि ते भनपयमूरण जगसरणा मम सरण ॥ १३ ॥ चित्तलेहा ॥
 देवदाणुविंदनादसूरपदहट्टट्टजिट्ठपरम, एट्ठरुववतरप्पपट्टसेअसुद्ध-
 निद्धधनल । दत्तपतिमत्तिसत्तिकित्तिमुत्तिजुत्तिगुत्तिपवर, दित्तेअ धव ।
 धेअ । सव्वलोअभाविअप्पभावणेअ । पइस मे समाहिं ॥ १४ ॥ नारा-
 यओ ॥ यिमलससिक्खाइरेअसोम, वित्तिमिर सूर कराइरेअनेअ ।
 तिअसयइ गणाइरअरुअ, धरणिधरप्पनराइरेअ सार ॥ १५ ॥ पुसु-
 मलया ॥ सत्ते अ सथा अजिअ, मारीरे अ बले अजिअ । तव
 राजमे अ अनिअ, एस पुणामि त्रिण अजिअ ॥ १६ ॥ भुअगपरि-
 गिअ ॥ सोमगुणेहिं पायइ न व ननसरयससी, तअगुणेहिं पायइ
 न व ननसरवरवी । रुवगुणेहिं पायइ न व तिअसगणवइ, सार-

गुणैर्हि पावइ न त धरणिधरवइ ॥ १७ ॥ रिचि-नभय ॥ तित्यवर-
 पत्रक्षय तमरयरहिअ, धीरनणधुअधिअ धुअकम्बिकलुस । एतिसुह-
 प्पत्रक्षय तिगरणपयओ, एतिमह महासुणि सरणमुवणमे ॥ १८ ॥
 छलिअय ॥ यिणओखयसिररइअत्रलिहिमिगणसधुअ धिमिअ,
 विधुहाहिअ धणवइ नरवइ धुअमहिअधिअ बहुमो । अहङ्गयसरय
 दिधायर समहिअसप्पम सयसा, गयण गण नियरणसमुइअ
 चारण वदिअ सिरमा ॥ १९ ॥ किमलयमाला ॥ असुरगन्ध
 परिवदिअ, कित्तोरगनमसिअ । दवकोदिसयसधुअ, समणसप
 परिवदिअ ॥ २० ॥ सुमुह ॥ अभय अणह, अरग अस्य, । अजिअ
 अनिअ, पयओ पणमे ॥ २१ ॥ विग्गुविलसिअ ॥ आगपा धरवि-
 माणदिब्बणगरहत्तुरयपहकरमणहिं ह्ठुलिअ । ससभमोअरणवुभिअ
 लुलिअ चळकु हल गयतिरीडमोहामउलिभाला ॥ २२ ॥ वेह्ठओ ॥
 ज सुरमपा सासुरसपा, येरनिवत्ता भत्ति मुजुत्ता, आयरभूमिअसभम-
 पिंढिअ, सुद्धसुयिद्धिमस-यवलोघा । वत्तमक्खणरयणपह्विअ भासु-
 रभूसणभासुरिअ गा, गायसमोणवभच्चिअसागवपज्जलिपेसियसीसप-
 णामा ॥ २३ ॥ रयणमाला ॥ वदिऊण थोऊण सो जिण, तिगुणमेव
 य पुणो पयाहिण । पणमिऊण य निण सुरासुरा, पमुइआ सभवणाई
 तो गया ॥ २४ ॥ रित्तय ॥ त मत्तासुणिमहपि पत्तली, रागदोसभय-
 मोहवज्जिअ । देवदाणवनग्गिदवदिअ, एतिमुत्तममहातव नमे ॥ २५ ॥
 रित्तय ॥ अ चरतरविआरणिआह, ललिअहसजहुगामिणिआहि ।

पीणमोणियणसालिणिआहिं, सकलकमलदललोमणिआहिं ॥ २६ ॥
 दीवय ॥ पीणनिरतरथणमरणिमियगायउआहिं, मणिक्कणप
 सिञ्जिलमेहलसोहिअसोणितडाहिं । वरसिंसिणिनेउरसतिलयउल
 यविभूमणिआहिं, रइकर चउर मणोहर सुन्दर दसणिआहिं ॥ २७ ॥
 चितकररा ॥ देवसु दरीहिं पायउदिआहिं यदिआ य जरस ते सुविक्कमा
 कमा भप्पणो निहालणहिं मढणोहुणप्पगारणहिं केहिं केहिं यी अव
 गतिलयपत्तलेहताणहिं चिलणहिं सगगायाहिं भत्तिसत्तिविट्ठण
 गयाहिं हुंति ते यदिआ पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नारायओ ॥ समई
 जिणचद, अजिअ जिअमोह । धुयमज्जकिलेस, पयओ पणमामि
 ॥ २९ ॥ नदिअय ॥ धुअवदिअयस्सा रिसिगणदेवगणेहिं,
 सो देवबहुहिं पयओ पणमिअस्सा । जरस जगुत्तनसासणअस्सा,
 भत्तिरसागयविट्ठिअयाहिं । देववरच्छरसा बहुआहिं, सुरवररइगुण
 पट्ठिअयाहिं ॥ ३० ॥ भासुरय ॥ यससइतवितारुमेलिण तिठन्तरा
 भिरामसइमीसण कए अ, सुइसमाणणे अ सुइसज्जगीयपायजाल
 घटिआहिं बलयमेहलाक्कलायनेउराभिरामसइमीसण कए अ । देवन
 ट्ठिआहिं हावभावनिब्भमप्पगारणहिं नच्चिकण अगहारएहिं यदिआ
 य जरस ते सुविक्कमा कमा, तथे विलोयसज्जसत्तसतिकारय, पसत-
 सज्जपाउदोसमेयइ नमामि सत्तिमुत्तमं जिण ॥ ३१ ॥ नारायओ ॥
 छत्तचामरपटागजूअज्जवमटिआ, मयउरमगरतुरयसिखिचद्धसुलदणा ।
 दीवसमुदमदरदिसागयमोहिआ, मत्थिअउमहसीहरइचफ्फररिया
 ॥ ३२ ॥ ललिअय । सहायउट्ठा समप्पइट्ठा, अदोसदुट्ठा गुणेहिं

जिह्वा । पसायसिद्धा तवेण पुढा, सिरीही इद्धा रिसिहि जुद्धा ॥ ३३ ॥
 ॥ वाणवामिन्ना ॥ ते तरेण धुअसत्त्वपायया, सञ्जलोअ हिअमूल
 पायया । सधुआ अणिअसत्तिपायया, हुतु मे सिअसुहाण दायया
 ॥ ३४ ॥ अपरातिद्धा ॥ एअ तअत्तत्तिउलं, धुअ मए अणिअमत्ति-
 जिणजुअल । वअगयकम्मरयमल गइ गय सामय जिउल ॥ ३५ ॥ गाहा ॥
 स वहुणुणप्पसाय, मुक्कुसुदेण परमेण आदिसाय । नामेउ मे रिसाय,
 कुणव अ परिमाजि अ प्पमाय ॥ ३६ ॥ गाहा ॥ त मोएउ अ नदिं,
 पायेउ अ नदिसेणमभिनदिं । परिसाजि अ सुहनदिं, मम य दिसउ
 सज्जमे नदिं ॥ ३७ ॥ गाहा ॥ पक्खिअआउम्मासिअ मयच्छरिए
 अथास्स भणिअब्बो । सोअब्बो मयेहिं, अरसगगिनारणो एसो
 ॥ ३८ ॥ जो पढइ जो अ निमुणं, उअओ कालपि अणिअसत्तिपय ।
 न ॥ हुति तस्स रोगा, पुत्तुप्पआवि नामति ॥ ३९ ॥ जइ इच्छइ
 परमपय, अहया कित्ति मुत्तिवट मुयणे । वा ठेलुक्कुद्धरणे, निण
 वयणे आपर कुणइ ॥ ४० ॥

(७) भक्तामर-स्तोत्रम्

भक्तामरप्रणतमीलितमणिप्रमाणा-मुद्योतक दलितपापतमोविता
 नम् । सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुग युगादाशालम्बन भवपले पतता
 वनानाम् ॥ १ ॥ ॥ सस्तुत सकलबाह्मयतत्वत्रोधा-तुद्भूतनुद्धि-
 पदुमि मुरलोकनाय । स्तोत्रैर्बर्गात्तयचित्तहरैस्दारै, स्तोत्र्ये किलाह
 मपि त प्रथम जिनेन्द्रम् ॥ २ ॥ तुद्भूया विनाऽपि विबुधाचिंतपाद

पीणसोषिणसाक्षिणार्हि, सकलकमलदललोभणिआहिं ॥ २६ ॥
 दीप्य ॥ पीणनिस्तरयणभरविणमियगायलआहिं, मणिकचणप
 सिदिलमेहलसोहिअसोणितढाहिं । परसिरिणिनेउरसतिरपर
 यविभूमणिआहिं, रङ्गर चउर मणोहर सुन्दर दसणिआहिं ॥ २७ ॥
 पितस्तरा ॥ देवसु दरीहिं पायवदिआहिं यदिआ य जरस ते सुविष्णु
 कमा भ पणो निटालाहिं मङ्गलोडुणपगारहिं केहिं केहिं यी अष
 गतिलयरत्तनेहनाएहिं बिहगहिं सगययाहिं भत्तिसत्रिद्विषदणा
 गयाहिं हुंति ते यदिआ पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नारायभो ॥ तमहं
 निखुण्ण, अणिअ निअमोह । धुयसञ्जरिलेस, पयओ पणमामि
 ॥ २९ ॥ नदिअय ॥ धुअवदिअयस्सा रिमिगणद्वगगेहिं
 तो देववटुहिं पयओ पणमिअस्सा । जरस जगुत्तनसासणअस्सा
 भत्तिअसागपिडिअयाहिं । दययरञ्जरसा वटुआहिं, सुरवररङ्गुण
 पडिअयाहिं ॥ ३० ॥ भासुरय ॥ वससदतितालमेलिण तिउरसरा
 मिरामसदमीसए कए अ, सुइसमाणे अ सुइसज्जगीयपायजाल
 घटिआहिं वल्लभमेहलाङ्गलाअनेउराभिराममदमीसए कए अ । देवन
 ट्टिआहिं हारभावविष्मभग्नगारहिं नञ्जिऊण अगहारणहिं यदिआ
 ॥ जरस ते सुविष्णु कमा, तयं तिलोयसञ्जरससतिभारय, पसत-
 सञ्जपावदोसमेसह नमामि सतिगुत्तमं बिण ॥ ३१ ॥ नारायभो ॥
 छत्तचामरपढागजूअजवमहिआ, मयउरमगारसुरयसिरिबच्छसुलदणा ।
 दीवसमुदमदग्दिभागयसोहिआ, सत्थिअरसहसोहरदचक्करनिया
 ॥ ३२ ॥ ललिअय । सहाउलढा समप्पइढा, अदोसदुढा गुणेहिं

निद्रा । पसापसिद्धा तवेण पुद्गा, सिरीही इद्गा रिमिदिं जुद्गा ॥ ३३ ॥
 ॥ वाण्वासिआ ॥ ते तवेण युअमन्त्रपायया, सन्त्रलोअ हिअमूल
 पायया । सधुआ अजिअसतिपायया, हुनु मे सिअमुद्गाण दायया
 ॥ ३४ ॥ अपरातिका ॥ पत्र तन्त्रलविउल, युअं मप अजिअमति
 जिण्णुअ ॥ वरगयकम्मरयमल गइ गय सासय रिउल ॥ ३५ ॥ गाहा ॥
 त वन्नुण्णप्साय, मुक्कुमुद्गेण परमेण आरिसाय । नासेउ मे विसाय,
 पुण्णउ अ परिसावि ॥ पसाय ॥ ३६ ॥ गाहा ॥ त मोएउ ॥ नदिं,
 पावेउ अ नदिसेणमभिनिदिं । परिसावि अ सुहन्दिं, मम य दिसउ
 मनमे नदिं ॥ ३७ ॥ गाहा ॥ पक्खिअचाउम्मासिअ भवच्छरिण
 अवरम भणिअन्वो । सोअन्वो सन्नेदिं, ववसग्गनिवारणो पसो
 ॥ ३८ ॥ जो पढइ लो अ निसुण्णइ, वमभो कालपि अनिअसतियय ।
 न ह्नु हुवि तस्स रोगा, पुब्बुण्णप्पावि नासति ॥ ३९ ॥ जइ इच्छइ
 परमपग, अइवा किंदि सुवित्थइ भुण्णे । ता वेत्तुक्कुद्धरणे, निण
 पयणे आयर कुण्णइ ॥ ४० ॥

(७) भक्तामर-स्तोत्रम्

भक्तामरप्रणतमौलिसखिप्रभाणा-मुन्नेतक इलितपापतमोनिता
 नम् । सम्मक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादायालम्बन भवनले पतता
 जनानाम् ॥ १ ॥ य मस्तुत सकलषाङ्गमयतत्वबोधा-दुद्भूतयुद्धि
 पदुमि सुरलोचनारि । स्तोत्रैर्वंगतिवर्धयिष्यत्तद्दरदरै, स्तोत्र्ये क्लिष्टाह
 मयि त प्रथम निनेद्रम् ॥ २ ॥ मुद्ग्या विनाऽपि विद्युषार्चितपाद

पीठ । स्तोतु समुत्तममतिर्निगतप्रपोऽहम् । बाल विहाय नलसयित
 मिन्दुविन्द्व-मन्य व इच्छति जन सहसा प्रदीतुम् ॥ ३ ॥ वक्तु
 गुणार गुणममुद्र । शशाङ्ककानान्, कस्ते क्षम सुरगुरुप्रतिमोऽपि
 युद्ध्या । कल्पातकालपरनोद्धतनयक, को वा तरीतुमलमभ्युनिधि
 भुजाभ्याम् ॥ ४ ॥ सोऽह तथापि तव भक्तिप्रशासुनीश ।, कर्तुं
 स्तव विगतगतिरपि प्रवृत्त । प्रीत्यात्मजीर्यमविचार्यं मृगो मृगेन्द्र-
 नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनायम् ॥ ५ ॥ अल्पधुन ध्रुववता
 परिहासधाम, तद्भक्तिरेव सुररीडुस्ते बलाभाम् । यस्कोकिल
 किल मधौ मधुर निरोति, तथारुचूतकलिनानिकरैकहेतु ॥ ६ ॥ स्व-
 तस्तवेन भयमतति सन्निवद्ध, पाप क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।
 अक्षान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु, सूर्गाशुभिन्नमिव शार्धरमधेन्द्राम्
 ॥ ७ ॥ मयेति नाय तव सस्तनन मयेद मारभ्यने तनुधियाऽपि तव
 प्रभारात् । चेतो हरिष्यति सत नलिनीदलेषु, मुक्ताफलधुतिमुपैति
 ननूविन्दु ॥ ८ ॥ आस्ता तव स्तवनमारतसमस्तदोष, त्यक्तकथाऽपि
 जगता दुरितानि हति । दूर सहस्रनिरण कुन्ते प्रभञ्ज, पद्माकरेषु
 जलजानि विफाशभाञ्जि ॥ ९ ॥ नात्यद्भुत भुवनभूषण भूतनाथ ।,
 सुतेगुणैर्भुवि भयतममिष्टुवत् । तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन
 किं वा, भूत्याभित य इह नात्मसम करोति ॥ १० ॥ दृष्ट्वा भवन्त
 मनिमेषनिलोकनीय, ज्ञान्यत्र तोयमुपयाति जनस्य चक्षु । पीत्वा
 पय शशिकरसु तितुग्वसिधो । क्षार जल जलनिपेरशितुं क इन्द्रेत्
 ॥ ११ ॥ ये शावरागरुचिभि परमाणुभिस्त्य, निर्मापितस्त्रिभुवनै-

कललामभूत ॥ तावत् त्वं खलु तेऽप्येष्वपि वृथिव्या, यत्ते समात्म-
 पर न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥ यत्र क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि,
 नि शेषनिर्वितज्जगत्त्रितयोपमानम् । विन्ध्य कलङ्कमलिनं क्व निगा-
 करस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलागफल्यम् ॥ १३ ॥ संपूर्णमण्डल-
 गशाङ्ककलाकलापः शुभ्रा गुणास्त्रिभुवन तव लङ्घयन्ति । ये सभिता-
 स्त्रिजगदीश्वर । तायमेवं, वरान्निधारयन्ति सचरतो वयेष्टम् ॥ १४ ॥
 धित्र किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि-र्गतिं मनागपि मनो न विचार-
 मार्गम् । कल्पान्तकालमस्ता चलिताचलेन, किं मदरात्रिशिखर
 चलित कदाचिन् ॥ १५ ॥ निधूमयतिरपवर्तिततैलपूर, कृतर्त
 जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि । गन्धो न जानु भरता चलिताचलाना,
 धीपोऽपरस्त्यमसि नाथ । जगत्प्रवाश ॥ १६ ॥ नास्य कदाचिदुपयासि
 न राहुगन्ध । रज्ज्वकरोषि महता युगपज्जगति । नाम्मोघरोदर
 निरदमहाप्रमाथ, स्यात्तशापिमहिमाऽसि मुनीन्द्र । लोक ॥ १७ ॥
 नित्योदग दलितमोहमहाधकार, गङ्गा न राहुवदनस्य नवारिदानाम् ।
 विभ्राजते तव मुग्धा नमनस्पकान्ति, विशोतयज्जगदपूर्वशशाकविन्ध्यम्
 ॥ १८ ॥ किं शबरीषु शशिनाद्धि त्रिषत्त्वता वा, युष्मन्मुखेदुदलितेषु
 तमस्तु ताय । निष्पन्नशालिधनशालिनि जीवलोके, वार्गं कियञ्चल
 परैवलभारनम्रै ॥ १९ ॥ ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतारकाशं,
 नैव तथा हरिहरादिषु नायकषु । तेन स्फुरन्मणीषु पाति यथा
 मण्डप, नैव तु काचशक्ते विरणाकुलेऽपि ॥ २० ॥ मये वर हरि-
 दरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति । किं धीक्षितेन

भवता भुवि येन नाय, कश्चिन्मनो हरति नाय भवात्तरेऽपि
 ॥ २१ ॥ स्त्रीणां शतानि शतशो जनयति पुत्रान्, तान्या सुतं
 त्वदुपमं पतनी प्रसूता । सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि,
 प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदशुभ्रालम् ॥ २२ ॥ त्वामामनति मुनयः
 परमं पुमांस-मादित्यवर्णममलं तमसं परस्तात् । त्वामेव मम्यगुप-
 लभ्य जयति मृधुः, नान्यं शिरः शिरपदस्य मुनीन्द्र ! पन्था
 ॥ २३ ॥ त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसरयं मायं, ब्रह्माण्मीश्वरमनं तं
 मनङ्गकेतुम् । योगीश्वरं त्रिदितयोगमनेकमेकं, ज्ञानस्वरूपममलं प्र-
 दति सत्त ॥ २४ ॥ बुधस्तमेव विबुधचिन्तबुद्धिबोधान्, एव शङ्करो
 ऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् । धाताऽसि धीरं शिष्यमार्गविधेर्निधानात्,
 व्यक्तं त्वमेव भगवन् । पुरोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ तुभ्यं नमस्त्रिभुव-
 नार्तिहराय नाय ! तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय । तुभ्यं नमस्त्रि-
 लगतं परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जित ! भवोदधिशीपणाय ॥ २६ ॥
 को निस्मयोऽत्र यदि नामगुणैरशेषै-स्त्वं सन्नितो निरवकाशतया
 मुनीश ! । देवैरुपात्तविधिधाभ्रयजातगर्भैः, स्वप्नात्तरेऽपि न कदाचि-
 द्दपोक्षितोऽसि ॥ २७ ॥ उच्चैरशोकतरुसन्नितमुन्मयूय-माभाति रूप-
 ममलं भवतो नितान्तम् । स्पष्टोद्धतकिरणमस्ततमोवितानं, बिम्ब-
 रमेविव पयोधरपार्श्वयति ॥ २८ ॥ सिंहासने मणिमयूयशिखाविचित्रे,
 विभ्रान्ते तत्र वपुः फनकाजदातम् । बिम्बं त्रिधद्विलसद्गुलतावितानं,
 तु गोदयात्रिशिरसीव सहस्ररश्मे ॥ २९ ॥ शुन्दावदातचलधामरचारं
 शोभं, विभ्रान्ते तत्र वपुः कलघोतकात्तम् । उच्चच्छशाङ्गुलिनि

भरधारिधार-मुन्यैस्तट सुरगिरिखि शङ्खैः ॥ ३० ॥
 तत्र विभाति शङ्खाद्वान्न-मुन्यैः ॥ ३१ ॥
 मुक्ताफलप्रसरजालविद्वद्धशोभं, ॥ ३२ ॥
 ॥ ३१ ॥ अग्निद्रोहं नय पश्य वृद्धं ॥ ३२ ॥
 शिखाभिरामौ, पादौ पदाति नव यत् ॥ ३३ ॥
 त्रिभुजा परिक्लृपयति ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥
 घर्मोपरेणनत्रिधौ न तथा परस्य । ॥ ३६ ॥
 दारा, तादृक् कुतो महगणस्य विष्णोः ॥ ३७ ॥
 न्मदात्रिलविलोत्पलमूल, ममघ्नः ॥ ३८ ॥
 मत्ताममिममुद्धतमापतत, हाश ॥ ३९ ॥
 ॥ ३५ ॥ मिनेमकुम्भगलदुःख ॥ ४० ॥
 भाग । यद्वक्रम वमगत हरिः ॥ ४१ ॥

निधौ क्षुभितभीषणनक्षत्र-पाठीऽपीठभयदोषणवाहवाग्नौ । रगतर्-
गशिररस्थितयानपात्रा - ह्यास निहाय भवत स्मरणादूनयन्ति ॥४०॥
उद्भूतभीषणजलोदरभारमुग्ना, शोच्या दशामुपगताश्च्युतजीवि-
ताणां तत्रादधश्जरजोऽमृतदिग्गन्धेहा, मर्त्या भवति मकरध्वजतुल्य-
रूपा ॥ ४१ ॥ आपादकण्ठमुन्मृद्वलयेष्ठितागा, गात्रं घृह्मिगडकोटि-
निपृष्टजहा । तन्नाममन्त्रमनिश मनुजा स्मरन्त, सप्त स्वयं विगत-
पथमया भवति ॥ ४२ ॥ मत्तद्विप्रेन्द्र मृगयज्जवानलाहि, सप्राम-
धारिधिमहोदरपथनोत्थम् । तस्यांशु नाशमुपयाति भय भियेष, यस्ता-
यक स्तवमिमं मतिमानधीन ॥ ४३ ॥ स्तोत्रस्तत्र तत्र जिनेन्द्रगुणै-
र्निबद्धा, भक्त्या मया रक्षिरवणयिचित्रपुष्पाम् । धत्ते जनो य इह
वठगतामजस्र, त मानवुद्ध मयशा समुपेति लक्ष्मी ॥ ४४ ॥

(८) श्रीकल्याणमदिरस्तोत्रम् ॥

कल्याणमदिरमुदारमन्त्रधमेदि, भीताभयप्रदमन्त्रि दत्तमन्त्रिपद्मम् ।
ससारसागरनिमज्जदशेषजन्तु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥१॥
यस्य स्वयं सुरगुर्गारिभावुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विमुर्बिधा-
तुम् । तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो, उरुणाहमेव किल सस्तवन-
परिष्ये ॥ २ ॥ युग्मम् ॥ सामाच्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप,
मरमादृशा कथमशीश । भवन्त्यवीशा । धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्ग-
दिवा दिवाधो, रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मैरश्मे ॥ ३ ॥ मोह-
क्षयादनुभरतपि नाथ मर्त्यो, नूनं गुणान् गणयितुं त तव क्षमेव ।

कल्पान्तवातपयसः प्रकटोऽपि यत्मान्, भीयेत केन जलधेनूनु
 रत्नराशि ॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जहाशयोऽपि, यतुं
 स्तय लम्बदसंख्यगुणाकरस्थ । बालोऽपि किं न निनशाहुयुग धितय,
 विस्तीर्णता कथयति स्वधियाम्बुरारो ॥ ५ ॥ ये योगिनामपि न याति
 गुणारण्येश, यक्तु कथं भवति तेषु समावकाश । जाता तदेवम-
 समीक्षितकारित्वेय, नन्पति वा निजगिरा ननु पश्चिणोऽपि ॥ ६ ॥
 धास्तामचित्यमहिमा जिन । सस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो
 जगति । तीव्रातपोपहतपायननाभिदाये, प्रीणाति पद्मसरस सरसो-
 ऽनिलोऽपि ॥ ७ ॥ हृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिलीभवति, जतो
 क्षणेन निविद्धा अपि कर्मजघा सद्यो भुजगममया इव मध्यमभाग-
 मभ्यागते धनशिरसिहनि चन्दनस्थ ॥ ८ ॥ मुच्यत एव मनुजा
 सहसा जिनेन्द्र । रौद्रैरुपद्रव्यज्ञतैस्त्वयि धीक्षितेऽपि । गोस्वामिनी
 श्रुतिवतेनसि दृष्टमात्रे, चौरैरिवानु पश्य प्रपलायमानै ॥ ९ ॥
 एव तारको जिन कथं भविता त एव, त्वामुद्वहति हृदयेन यतुस्त-
 रत । यद्वा दतिस्तरति यज्जलमेव नून, मन्तर्गतस्य मरुत स
 किलानुभाय ॥ १० ॥ यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभारा, सोऽपि
 त्वया रतिपति क्षपित क्षणेन । निर्यापिता हृतभुज पयसाऽथ येन,
 पीत न किं तदपि दुधरवाहयेन ॥ ११ ॥ स्वामिजनलपगरिमाणमपि
 प्रपन्ना, त्वया जतय कथमहो हृदये दधाना । जमोदधिं लघु तर-
 त्यतिलापयेत्, चित्स्यो न हत महता यदि वा प्रभाव ॥ १२ ॥
 क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्यस्तारज्ज्वा यत कथं किल

कमर्चोरा । प्लोपत्यमुत्र यदिवागिशिराऽपि लोक, नीलद्रु माणि
 विपिनानि । किं हिमानी ? ॥ १३ ॥ त्वा योगिनो विन । सदा पर
 मात्मरुप-मन्वेपयति इदयान्मुक्तकोशदेगे । पूतस्य निर्मलरुचेयदिया
 रिमन्यदक्षस्य सम्भवि पद ननु कर्णिकाया ॥ १४ ॥ ध्यानाग्निनेश ।
 भवतो भविन क्षये, देह जिहाय परमात्मदशा प्रपति । तीव्रा-
 नलाहुपलभात्रमपान्ध लोके, चामीरुत्तमरिरादिव धातुमेदा ॥ १५ ॥
 अत मदैव जिन । वाय जिमाज्यसे त्य, मय्यै पथ तदपि नाशय
 शरीरम् ? । एतत्परममथ मय्यविवर्तिनो हि, यद्विप्रद् प्रशमयति
 महानुभावा ॥ १६ ॥ आत्मा मनीषिमिरय स्वदभेदयुद्धवा, ध्याते
 निनेद्र । भवतीह भवप्रभाज । पानीयमप्यनुतमित्यनुचित्यमा, वि
 नाम नो विपनिफारमपापरोति ? ॥ १७ ॥ स्वामेव धीतनमम परवा
 नोऽपि, नून विमोहरिहरादिधिया प्रपता । किं काजकामत्रिभिरीश
 सितोऽपि शक्तो, तो गृह्णे विविधवर्णप्रिययेण ? ॥ १८ ॥ धर्मोप
 देशसमये मविधानुभाज-दास्ता जनो भवति ते तन्मरप्यशोक । अभ्यु
 द्गत दिनपती समदीन्द्रोऽपि, किं वा त्रिवोषमुपयाति न जीवलोच
 ॥ १९ ॥ चित्र जिभो । कथमवाङ्मुत्तममेव, निष्पत् पतत्यधिरला
 सुरपुष्पशृष्टि । तद्गोचरे सुमनसा यदि वा सुगोज । गच्छति धून
 मघ एव हि य घनाति ॥ २० ॥ स्वाते गभीरहृदयोदधिसभवाया
 पीयूषता तत्र गिर समुत्तीरयति । पीत्वा यत परमसमदसन्नभाजो,
 भव्या प्रपति त साऽप्यज्जरातरत्वम् ॥ २१ ॥ स्वामिन् । सुदूरमयनम्य
 समुत्तरतन्तो, भवे यद्वति शुचय सुरचामरीषा । चेऽरमे नति निद

विदिताखिलवस्तुभार । समारतारक । विभो । भुवनाधिनाथ ।।
 प्रापन्न देव । क्रमणाह्वय । मा पुनीहि, सीद तमद्य भयदव्यसनाम्बु
 राशे ॥ ४१ ॥ यशसि नय । भवदग्निसरोरुहाणा, भक्ते कल किमपि
 मंततिसंचिताया । त मे स्वदेकशरणस्य शरण्य । भूया, स्वामी स्वमेव
 भुवनेऽत्र भयातरेपि ॥ ४२ ॥ इत्य समाहितवियो त्रिधिधन्विने त्र ।,
 साद्रोहसत्पुलकबुकिताङ्गभागा । स्वद्विम्बनिर्मलमुखाभ्युपवह
 छक्षा, ये सरनय तव विभो । रचयति भव्या ॥ ४३ ॥ जननयन-
 कुमुदचन्द्र । प्रभातरा स्वर्गमपदो भुक्त्वा । ते विगलितमलनिचया,
 भविरामोदा प्रपद्यते ॥ ४४ ॥ युष्मम् ॥

(९) बृहद्-शान्ति

भो भो भव्या । द्रुणुत वचन प्रस्तुत सप्तमेतद् ये यात्राया
 त्रिभुवनगुरोराहंता भक्तिमान् । तेषां शांतिर्भरतु भवतामर्हदादि-
 प्रभावा, दारोग्य श्रीधृतिमतिकरी कञ्जेशशिष्यसहेतु ॥ १ ॥ भो भो
 भव्यलोका । इह हि भरतैरायतविदेहसंभवानां समस्तवीर्यकृता न न
 यासनप्रकम्पानन्तरमवधिना विनाय, सीधर्माधिपति सुधोषा घण्टा-
 चालानानन्तर सफलसुरासुरेन्द्रै सह समागत्य, सजिनय महद्-
 भट्टारक गृहीत्वा गत्वा कनकाद्रिशृङ्गे, विहितनमा भिषेक, शांति
 मुद्रोपपद्यति यथा, ततोह कृतानुकारमिति कृत्वा महाजनो येन गत
 स पन्था इति भव्यजनै सह सयेत्य, स्नात्रपीठे स्नात्र विधाय,
 शान्तिमुद्रोपपद्यामि तत्पूजायास्नात्रादिमहोत्सवानन्तरमिति कृत्वा

पणं ६त्वा निशम्यता निशम्यता स्याद्वा ॥ ५ पुण्याद् पुण्याद्
 प्रीयता प्रीयतां भगवतोऽर्हेन सर्वं सारं सर्वं शिनिग्निलोकगायामि
 लोचमहिताग्निकोषपूज्याग्निलोकेधराग्निलोकोचोतकरा ॥ ॐ शृणु-
 जपित-ममध-अभिनन्द-सुमति-पद्मप्रम-सुपार्ष-चन्द्रपम सुगिधि
 शीतल-श्रेयास-वासुपूज्य-विमल-अनन्त-धम्म-शान्ति-
 पुत्र-अर-महि मुनिमुप्रत-नमि-नेमि-पार्ष-यद्वमानाता
 जिना शान्ता शान्तिकरा भवतु स्याद्वा ॥

ॐ मुनयो मुनिप्रवर रिपुविजयदुमिश्रकातारेषु दुर्गमार्गेषु
 रक्षतु वो नित्यं स्याद्वा ॥ ॐ ह्री श्री धृतिमति कं वि-काति-धुद्धि-
 लक्ष्मी-मेधाविद्यासाधन-प्रवेश निवेगनेषु सुगृहीतनामानो जयतु
 ते त्रिनेत्रा ॥ ॐ रोहिणी-प्रक्षमि-यस्यशृङ्गला-यमाकुशी-अप्रतिचक्रा
 पुरपदता-फाली-महाकाली-गौरी-गाधारी-सयारामहाज्वाला-
 मानवी-यैरोटग-अच्छुमा-मानसी-महामानसी पोडश विद्या-
 नेव्यो रक्षतु वो नित्यं स्याद्वा ॥ ॐ आचार्यो गध्यायप्रभुनिधातुर्वर्ण्य
 श्रीधर्मणसद्वस्य शान्तिर्भवतु सुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ॥ ॐ महारथद्र
 सूर्याङ्गारफणुवट्टहस्पतिशुभशनेरचरराहुर्वेतुमहिता सलोकपाला
 सोमकमरण्डकुपेरखासवादित्यरश्मिनायकोवेता ये चायेऽपि
 प्रामनगरक्षेत्रदेवतादयस्ते सर्वे प्रीयतां प्रीयता अक्षीणयोगकोष्टा
 गारा नरपतयश्च भवन्तु स्याद्वा ॥ ॐ पुत्र-मित्र-मातृ-फलप्र-
 सुदृत्-स्वजन सन्त्रधि यशुवर्गसहिता नित्यं चामोदप्रमोदकारिण

विदधते मुनिपुङ्गवाय, ते नूनमूष्वगतय ग्लु शुद्धभावा ॥२२॥ इयाम
गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न, मिह्रासनस्थमिह भद्र्यशिखरडिनस्त्याम् ।
आलोकयन्ति रश्मसेन मदतमुर्ध्व, रचाभीजराद्रिशिरसीय नराधु
बाहम् ॥ २३ ॥ उद्गच्छता तय गिनिगुतिमण्डलेन, लुप्तदण्ड
निरशोक्तस्यभूष । सात्रिष्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग । नीरागता
प्रजति को न सचेतनोऽपि ॥ २४ ॥ भो भो प्रमादमग्धूय भङ्गध्वमेन-
मागत्य निवृत्तिपुरी प्रति सार्यबाहम् । एतन्निवेदयति देव । जगत्त्र
याय मये नदनमिनम सुरदुन्दुमिरते ॥ २५ ॥ वृत्तितिवेषु भयता
भुवनेषु नाथ । तारान्वितो विधुरस्य विहताधिकार । मुक्ताकलापकलि-
तोऽर्द्धवमितातपत्र, व्याघ्रास्त्रिधाघृततुध्रुवमभ्युपेव ॥ २६ ॥ स्तेन
प्रपूरितजगत्त्रयपिडितेन कार्तिप्रतापयशसामिव सख्येन । माणिक्य
हेमरत्नप्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥ २७ ॥
दिव्यस्त्रजो चिन । नमस्त्रिदशाधिपाना-मुत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलि
यधाम् । पादौ श्रयति भवतो यदि वा परत्र, स्वरमगमे सुमनसो न
रमत पर ॥ २८ ॥ एवं नाथ । जमप्रलधर्दिपराह्मुखोऽपि, यत्तार-
यस्यसुमतो निजपृष्ठलग्नान् । शुक्ल हि पार्थिवनिपत्य सतस्तथैव चित्र
विमो । यदसि कमविपाङ्गशूय ॥ २९ ॥ विश्वेश्वरोऽपि जनपालक ।
दुर्गतस्य, किं वाऽक्षरप्रवृत्तिरयन्निपित्वगोश । अनानयस्यपि सदैव
कथंचिदेव ज्ञानत्वयि स्फुरति विश्वत्रिकाशहेतु ॥ ३० ॥ प्राग्भारसमृत
नभासि रत्नासि रोषा-दुत्थापितानि कमठन शठेन यानि । छायाऽपि
तैस्तव न नाथ । हता हताशो, प्रसूतत्वमीभिरयमेव पर दुरात्मा

॥ ३१ ॥ यद्गजदुर्नितघनोद्यमदभ्यमीम, भ्रश्यत्तद्विमुत्सलमासलपोर
धारम् । दैत्येन मुक्कनमथ दुस्तरवारि दध्ने, तेनेन तस्य जिन । दुरार
धारिष्ठ्यम् ॥ ३२ ॥ अस्तोर्ध्वकेशविहृताट्टतिमर्त्यगुण्ड, प्राडम्यभृद-
भयदवक्त्रविनिर्यदग्नि । प्रतपन्न प्रति भवतमपीरितो य, सोऽरश
भवत्प्रतिभय भवत् एहेतु ॥ ३३ ॥ घन्यास्य एष भुवनाधिप । ये
त्रिसन्ध्य, माराधयति त्रिधियद्विघुतान्यट्टत्या भक्त्योहसत्पुलकपक्ष्मल
देहदेशा, पादद्वय तव त्रिमो । भुवि जन्यमाण ॥ ३४ ॥ अमिन्न
पारभवधारिनिधौ मुनिश । मये न मे घत्रण गोचरता गतोऽसि ।
भारणिते तु तव गोत्रपत्रिमत्रे, किं या विपद्त्रिषधरी सविध ममेति ?
॥ ३५ ॥ जन्मातरेऽपि तव पादयुग न देव । मये मया महितमीहित
वानदक्षम् । तेनेह जन्मनि मुनिश । परामशना, जातो निक्षेपनमद
मयिताशयागम् ॥ ३६ ॥ नून न मोहतिगिराश्रुतलोचनेन पूष त्रिमो ।
सदृशपि प्रखिलोक्तितोऽसि, ममाविधो विधुरयति हि मामनर्पा,
प्रोद्यत्प्रयधगतय वयमन्यर्थने ? ॥ ३७ ॥ आकर्णितोऽपि महितोऽपि
निरीक्षितोऽपि, नून न चेनसि मया त्रिधृतोऽसि भक्त्या । जातोऽस्मि
तेन जनघात्रव । दृष्टपात्र यस्मात् क्रिया प्रतिकलति न भावशून्या
॥ ३८ ॥ न नाथ ? दृष्टिज्जावत्सल । हे शरण्य । वाम्भयपुण्यवसने
षशिना वरेण्य । भक्त्या जने मयि महेक्ष । दया विधाय दुःसाकुरो-
दलनतत्परता त्रिवेदि ॥ ३९ ॥ नि सत्यसारशरण शरण शरण
मासात्र सादितरिपु प्रयितावदातम् । स्वत्पादपद्मजमपि प्रणिधानवध्यो
ययोऽस्मि चेद्भुवनपावन । हा हतोऽस्मि ॥ ४० ॥ देवेन्द्रवन्द्य ।

अस्मिन्नेव भूमण्डलायतननिवासिसाधुसाध्वीश्रावकश्राविमणा रोगोप
सगज्याधिदुःखदुर्भिक्षदौर्मनस्थोपशमनाय शान्तिर्भवतु ॥

ॐ ह्रिष्टिपुष्टिश्चद्विष्टिमाङ्गल्योत्सरा सदा प्रादुर्भूतानि
पापानि शाम्यन्तु दुरितानि । शत्रव पराङ्मुखा भवन्तु स्वाहा ॥

श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्तिप्रियायिने । त्रैलोक्यस्या-
मराधीश-मुकुटाभ्यर्चिताङ्घ्रये ॥ १ ॥ शान्ति शान्तिकर श्रीमान्,
शान्ति दिशतु मे गुर । शान्तिरेव सदा तेषां, तेषां, शान्तिगृहे
गृहे ॥ २ ॥ उन्मृष्टरिष्टदुष्प्रदगतिदुःस्वप्नदुर्निमित्तादि । सपादितहित-
सपन्नामग्रहण जयति शान्ते ॥ ३ ॥ श्री सङ्कजगज्जननद-राजाधिप
राजसन्निवेशानाम् । गोष्ठिपुरपुरस्वाणां, व्याहरणैर्व्यारेच्छा
तिम् ॥ ४ ॥

श्रीभ्रमणसहस्य शान्तिर्भवतु । श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु । श्री
राजाधिपानां शान्तिर्भवतु । श्रीराजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु । श्रीगोष्ठी-
कानां शान्तिर्भवतु । श्रीपीरपुरस्वाणां शान्तिर्भवतु । श्रीपीरजनस्य
शान्तिर्भवतु । श्रीग्रहलोकस्य शान्तिर्भवतु, ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ
श्री पाञ्च नाथाय स्वाहा ॥

एषा, शान्ति प्रतिष्ठायाग्रास्ताप्राचवसानेषु । शान्तिक्लृप्ता गृहीत्वा,
कुङ्कुमचदनरूपैरागरूपवासकुसुमाञ्जलिसमेत, स्नात्रचतुष्टिकाया

श्रीमदसमेत शुचिशुचिषु पुण्यवधधनामरखालङ्कृत पुष्पमालां
 परधे कृत्वा, शान्तिमुद्घोषयित्वा शान्तिपानीय मन्त्रपे दातव्यमिति ।
 नृत्यन्ति त्वं मणिपुष्पपर्य, -सूतन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । श्लोत्राणि
 गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्, कल्याणमाजो हि निनाभिपेठे ॥ १ ॥
 शिवमातु सवप्रगन परदितनिरता भवतु भूतगणा । दोषा प्रयान्तु
 गात्र, सर्वत्र सुखीभवन्तु लोका ॥ २ ॥ अह निरव्ययमाया, सिधा-
 देयी तुम्ह नयन्तिग्रामिणी । अम्ह सिय, तुम्ह सिय, असिबोयसमं
 सिय भवतु स्वाहा ॥ ३ ॥ उपसर्गा क्षय याति, द्विद्यन्ते विघ्न-
 वल्लय । मन प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने द्विधरे ॥ ४ ॥ सर्वसंगल-
 माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणम् । प्रधान सर्वधर्माणा जैनं जयति
 शासनम् ॥ ५ ॥ इति शृङ्गार-शान्ति स्तव ।

श्री नमस्मरणानि समाप्तानि

धर्म मंगल

(पूज्यपादु शान्तमूर्ति पन्याम भद्र कर निनयजी गणिर्य)

धम्मो मंगल मुक्खिठ अहिंसा सन्मो तया ।

देया वि तं नमसति जसस धम्मो सया भणो ॥

धर्म ब्रह्म मंगल है। धर्म ही सब सुख और छाति का आधार है। वह धर्म अहिंसा, सयम और तप रूप है।

अहिंसा-सब जीवों को सहन रूप है, सयम-सब सुखों को सहन रूप है तथा तप सब दुःखों को सहन रूप है।

अहिंसक सब जीवों को प्रिय बंधु मानता है। "मती से सत्र्य भूएसु" यह भाव आत्मसाक्षात्कार हो जाने तो फिर किसी जीव के प्रति बैर विरोध नहीं होगा। स्नेही माता को बच्चा छाव मार देता है तो भी उसमें तो स्नेह वृद्धि ही होती है। माता बच्चे पर क्रुपित नहीं होती है अपितु उसका पर दवाने लगती है कि कहीं इसे चोट न लगी हो।

अहिंसक भाव आने पर सब जीवों के प्रति आत्मीयता का प्रकटीकरण हो जाता है। फिर उन जीवों के अनुकूल अवश प्रतिफल सभी व्यवहार में सहनशीलता घनी रहती है।

आत्म सर्व समान निधान महासुख धन्द,

सिद्ध तना साधर्मी सत्ता ए गुण धृन्द ।

एह स्व छाति तेह धी कीन करे वष बध,

प्रगटयो भाव अहिंसक, जाने शुद्ध प्रपथ ॥

निश्चय नय से सभी आत्माएँ समान हैं। परम सुख की भण्टार है। सत्ता से अनन्त गुण स्वरूप हैं। अब सिद्ध परमात्मा की साधर्मी हैं।

ऐसी साधर्मिक वास्तव्यता आ जाने तो धर विरोध चल जायेंगे। अहिंसक भाव प्रकट हो जाने से ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप का बोध होता है।

सयम चाछ सुखों को सहन करना है यह जीव अनादि काल से बाह्य भौतिक सुखों का लोलुपी है। सुख तो आत्मा सा स्वभाव है। परन्तु वह सुख पर के पराधीन नहीं है। पर के आश्रित सुख वस्तुतः सुख नहीं परन्तु सुखाभास है अतः अतत आत्मा को दुःख का कारण भूत है। चाकू की धार पर लगे हुए शहद को चाटने पर मिठान का अनुभव कितना और पञ्चात् पीछा का भोग कितना ? इन्द्रिय जय भौतिक साधन सामग्री में अनासक्त, अलिप्त रहना मयम है।

धर सब दुःख को सहन करता है। अपनी आत्मा पूर्व में अना नता यश जो भूलें कर धुरी है उसका उदयमान परिपाक दण्ड आनन्द पूर्वक सहन कर लेता तप है।

“अप्पा कत्ता विक्कत्ताय सुहाण वा दुहाणना” अपनी आत्मा ही सुख दुःख की कत्ता और भोक्ता है।

गन सुकुमाल ने पूर्व भय में सीत के पुत्र के सिरपर गर्म २ रोटी इपायश बांध दी। कर्म विपाक उदय में आया। बालक का जीव सोमशमा त्यागी गज सुकुमाल के सिर पर अगार रखने लगा। महान् तपस्वी सुनि विचारने लगे कि यह मेरे सिर पर मोक्ष की पगड़ी बांध रहा है। यह तप सर्व कर्मों के नाश का कारण बना महात्मा गन सुकुमाल सब कर्म रखा कर मोक्ष के शाश्वत सुख के अधिकारी बने।

इस अहिंसा सयम तप पप धर्म से सुवासित आत्माओं को स्वर्ग के विबुध देव भी नमस्कार करते हैं। ❀

जीवन सफलता

जीवन सफलता का आधार है —

‘अन्तःकरण की पवित्रता’

यदि हमारा अन्तःकरण परमात्मा की ज्ञान धारा से परित्र होता जा रहा है, गुण वृद्धि कर रहा है तो वाद्य ससार हमारी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता ।

- जब हम वाद्य से अभ्यन्तर की ओर जाने लगेंगे तभी हमें कुछ सृष्टि का अनुभव होगा । जैसे २ वाद्य भागों से त्रिमुर होकर आरम भागों में निमग्न होंगे अर्थात् आरम सम्मुर अभिगमन होता जायगा वैसे २ हमारा चित्त प्रसन्नता और परम सृष्टि का अनुभव करेगा ।

जीवन की प्रत्येक घटना को हम दो भागों में बांट सकते हैं ।

(१) स्वभाव

(२) विभाव

ससार क प्रपञ्च की एक २ क्रिया करते समय यह करने के बाद यह विचार रहना चाहिये कि —

“यह कार्य मेरा नहीं है । यह तो विभाव दशा का है । फर्मा के द्वारा घनी हुई घटना है ।”

इस प्रकार ज्ञान (भेद ज्ञान) की दृष्टि तीव्र बनानी आवश्यक है । ससार की घटनाओं में यह जागृति रहनी अशक्य नहीं परन्तु दुष्कर अवश्य है । तथापि परम सृष्टि के लिए दुष्कर को भी सुकर बनाना होगा + हमने परम प्रपाल परमात्मा चितेश्वर देव

दिया है, जलिय पथ संयोग के अनुसार हम माधना के मार्ग पर चरते हैं—तब अवश्य ही हमारा प्रयाण परम-सफलता मुक्ति की ओर है ।

गुक्ति पाना प्रभु से हम अनुराग करने हैं ।

यह हमारे प्रयाण की निशानी है ॥

हमारे जीवन का ठोस कार्य.—

प्राप्त पथ जन्म भावों से अलिप्त होते जाना ।

विशुद्ध आत्मस्वरूप की ओर बढ़ते जाना ।

इस कार्य के लिए परमात्मा से प्रीति, भक्ति एवं समर्पण भावों को हमें दृढ़ बनाया होगा ।

यदि हम एक क्षण के लिए भी परमात्मा में अपने विश्वास प्रद्वित करें तो हमारे अनन्त कर्म भारभीभूत हो जाते हैं । या विश्वास भी हरि भद्र सूरिजी जैसे आचार्य महाराज ने दिया है ।

हम प्रभु में संयोजना करते चलें और दूसरा सब काम परमात्म पर छोड़ दें । क्या २ परमात्मा में संयोजना होती जायगी हम शुद्ध आत्मभाव परमात्म स्वरूप की ओर अग्रसर चलते जायेंगे । जीवन सफलता का यही मार्ग है ।

भारमेतन्मया लब्ध श्रुतान्वेखगादनात् ।

भक्तिर्मागवती बीज परमानन्दसम्पदाम् ॥

महोपाध्याय श्री यशोविजयजी फरमाने हैं कि श्रुतसागर में गहरी दुबकी लगाने पर मुझे यह सार प्राप्त हुआ है कि परमात्मा की भक्ति परमानन्द सम्पदाओं का बीज है । यही अ त करण की पवित्रता एवं जीवन सफलता का आधार है ।

